

॥ શ્લોક. ॥

ધૃતરાષ્ટ્રુવાચ ॥ ધર્મક્ષેત્રેકુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ ॥

॥ મામકાઃપાંડવાશ્ચેવ કિમકુર્વતસંજય ॥

ધૃતરાષ્ટ્ર પુછેછે—હે સંજય, ધર્મનાં સ્થાનરૂપ કુરુક્ષેત્રને વિશે યુદ્ધ કરવાની ઇચ્છાથી એકઠા મળેલા મારા પુત્ર કૌરવો તથા પાંડવોયે શું કર્યું? સંજય કહેછે—હે રાજ, તે વેળા વ્યૂહ રચના કરીને ઉભેલાં પાંડવ સૈન્યને જોઈને દુર્યોધન રાજ્યે દ્રોણાચાર્યને મળી આવી રીતે વચન કહ્યું કે હું આચાર્ય, તમારા શિષ્ય જીદિમાન કુપદ પુત્ર ધૃષ્ટદ્યુમ્ને વ્યૂહ રચનાયે કરી ઉભાડેલી આ પાંડવોની સેનાને તમે જીવો; જેમાં સંગ્રામને વિશે સેન તથા અર્જુન સરખા મોહોટા ધનુષવાળા શૂરવીર સાતથક, મહારથિ કુપદ, ધૃષ્ટકેતુ, ચેકિતાન, વીરવાન કાશિરાજ, પુરંજીત, કુંભાજ, મનુષ્યમાં એટલે શૈભ્ય, મહા પરાક્રમિ યુધામન્યુ, વીરવાન ઉત્તમૌજ, સુભદ્રાનો પુત્ર અભિમન્યુ તથા દ્રૌપદીના પ્રતિવિંધ્યાદિ પાંચપુત્ર એ સર્વ મહારથિ છે. હું પાંડવોમાં એટલે, આપણા સૈન્યના જે એટલા નાયકોછે તે હું તમને જાણુવા માટે કહું તે તમે સાંભળો—તમે, ભીષ્મ, કર્ણ, સંગ્રામને જીતનાર કૃપાચાર્ય, અશ્વત્થામા, વિકર્ણ, સોમદત્તનો પુત્ર ભૂરિશ્વરા તથા જયદ્રથ અને મારે માટેજ જીવિત ત્યાગ કરવા તૈયાર થયેલા, અને તરેહનાં તલવારાદિ શસ્ત્ર તથા ગદાદિ પ્રહાર કહવાનાં સાધનવાળા અને યુદ્ધમાં કુશળ એવા ખીજપણ શલ્ય તથા કૃતવર્માદિ શૂરવીરોછે. તે સર્વ શૂરવીરવાળું તથા ભીષ્મે ચોતરફથી રક્ષા કરેલું આપણું સૈન્ય, પાંડવો સાથે યુદ્ધ કરવાને અસમર્થછે, ને ભીષ્મસેન રક્ષા કરેલું પાંડવ સૈન્ય આપણની સાથે યુદ્ધ કરવા સમર્થછે એમ મને ભાસેછે; કેમકે ભીષ્મ ખેડ પક્ષનો પક્ષપાત કરનારછે અને ભીષ્મસેન એક પોતાનોજ પક્ષપાતિછે. માટે વ્યૂહમાં પ્રવેશ કરવાના માર્ગને વિશે પોતપોતાના ભાગમાં આવેલી ભૂમિ પ્રત્યે ઉ-

ત્યાર બાદ કાર્ય રક્ષા કરી, કેમકે તેના બળથીજ આપણુ સર્વનું જીવિતછે. હે ધૃતરાષ્ટ્ર, એપ્રમાણે દ્રોણાચાર્યને કહેતા એવા દુર્યોધનને હર્ષ ઉપજવતાં પ્રતાપિ કુશલ પિતામહ ભીષ્મ માહોટથી સિંહ નાદ કરીને, શંખ નાદ કર્યો. ત્યારપછી તમારી સેનાના પુરોએ શંખ, નગારાં, પણવ, આનક તથા ગોમુખ નામનાં યુદ્ધ વાદ્ય એકદમ વગાડ્યાં; જેમનો માહોટો ભયંકર શબ્દ થયો હતો. ત્યારપછી સુપેત અશ્વ જોડેલા માહોટા એક રથને વિશે બોડેલા શ્રીકૃષ્ણ તથા પાંડુ પુત્ર અર્જુને દિવ્ય એવા શંખ વગાડ્યા. તે એકે, ઋષીકેશ પાંચજન્ય નામનો શંખ તથા ધનંજયે દેવદત્ત નામનો શંખ વગાડ્યો; ને ત્યારકેરે ભયંકર કર્મવાળા

ને પાંડુ નામનો શંખ, કુતિપુત્ર યુધિષ્ઠિર રાજ્યે અનંત વિજય ના શંખ, નકુળે સુષોષ નામનો શંખ તથા સહદેવે મણિપુષ્પક નામનો શંખ વગાડ્યો. ને હે પૃથ્વીપતિ, માહોટા ધનુષવાળા કાશિ રાજ, મહારથિ શિખંડી, ધૃષ્ટદ્યુમ્ન, વિરાટ, કોઇ દિવસે નહીં જીતાયલા સાતકિ, કુપદ, દ્રૌપદીના પાંચ પુત્રો તથા અભિમન્યુએ આરે કૌરવી પોતાના જીદા જીદા શંખનાદ કર્યા; જેમના ભયંકર શબ્દે આકાશ તથા પૃથ્વીને પ્રતિધ્વનિયે કરી પૂર્ણ કરતાં તમારા પુત્રોના ઋદ્યને વિદારણુ કર્યાં. હવે હે મહિપતિ, જ્યારે સશ્વપાત પ્રવર્તે થયો, ત્યારે યુદ્ધના ઉદ્યોગે કરી ઉભેલા કૌરવાને જોઈ પોતાનું ધનુષ ઉગામીને, વાનર ધ્વજ પાંડવ અર્જુને ઋષી કેશ શ્રીકૃષ્ણને આવી રીતે વાક્ય કહ્યું કે હે અચ્યુત, જ્યાં સુધી હું યુદ્ધ કરવાની ઇચ્છાથી આવી ઉભેલા કૌરવપક્ષના આ યોદ્ધાઓને જોઈ, ત્યાંસુધી તમને મારે રથ બેઠે સેનાની વચમાં ઉભો રાખો; જેથી આ રણના આરંભમાં મારે કોની સાથે યુદ્ધ કરવું અથવા કોણે મારી સાથે યુદ્ધ કરવાનું છે એમ મારા જાણવામાં આવે, માટે યુદ્ધને વિશે દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા દુર્યોધનનું પ્રિય કરવા સારૂ જે આવ્યા છે, તે યુદ્ધ કરવાની ઇચ્છાવાળાઓને હું જોઈશ. સંજય કહેછે—હે ભરતકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા ધૃતરાષ્ટ્ર રાજ, એપ્રમાણે અર્જુને ક-

હું, ત્યારે ઋષિકેશ ભગવાને એક સેનાની વચમાં ઉત્તમ એવો અર્જુનનો રથ ઉભો રાખીને, ભીષ્મ તથા દ્રોણ નેમનામાં સુખ્ય છે એવા સર્વ રાજાઓની સમક્ષ તેને કહ્યું કે હું પાર્થ, એકઠા મળેલા આ કૌરવોને તું જો, હું ધૃતરાષ્ટ્ર, એપ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણે કહેલાં વાક્ય સાંભળીને અર્જુને જોશું તો, રણ સંગ્રામમાં ઉભેલા ભૂરિશ્વરવાદિ પિતૃવ્યક, ભીષ્માદિ પિતામહ, દ્રોણાદિ આચાર્યો, શલ્યાદિ માતૃલો, દુર્યોધનાદિ ભાઇઓ, બક્ષમણાદિ પુત્રો, બક્ષમણાદિના પ્રત્નએજ પૌત્રો, અશ્વત્થામાદિ સખાઓ, દ્રુપદાદિ શશુરો તથા કૃતવર્માદિ સ્નેહિયોને જોયા. એપ્રમાણે એક પક્ષની સેનામાં ઉભેલા તે પોતાના સંબંધિયોને જોઇને, પરમ કૃપાક્રાંત થયેલા કુંતિપુત્ર અર્જુન, એક પામતાં આવી રીતે શ્રીકૃષ્ણને કહેવા બાગ્યો કે હું શ્રીકૃષ્ણ, યુદ્ધ કરવાની ઇચ્છાથી સમીપ ઉભેલા આ સ્વજનોને જોઇને મારાં ગાત્ર શિયિલ થાયછે, માણાકું સુકાયછે, મારાં શરીરમાં કંપ થાયછે, મારાં રૂવાંડાં ઉભાં થાયછે, મારા હાથમાંથી ગાંડીવ ધનુષ પડી જાય છે તથા શરીરની ત્વચા ચારકોરથી જળેછે. માટે હું કેશવ, હું અહીં ઉભવાનેપણુ સમર્થ નથી; કેમકે મારૂં મન ભ્રમિષ્ટના સરખું દેખાયછે. વળી હું અનિષ્ટસૂચક ભૂકંપાદિ અપશકૃનને પણ જોઉં છું, તેથી સંગ્રામમાં સંબંધિયોને મારી સ્વયં થાય એમ દેખાતો નથી. હું કૃષ્ણ, હું ગોવિંદ, હું વિજયને, રાજ્યને તથા સુખને પણ ઇચ્છતો નથી, કેમકે અમને રાજ્યથી, ભાગભાગવવાથી તથા જીવવાથી પણ શું રજા છે? “કંઇજ નહીં;” કેમકે જેઓને માટે તેઓ ઇચ્છવાં, તેઓ તો આ સર્વ આચાર્ય, પિતૃવ્યક, પુત્ર, પિતામહ, મામા, શશુર, પૌત્ર, શાળા અને સંબંધિયો પોતાનાં પ્રાણ તથા ધનનો ત્યાગ કરીને સંગ્રામમાં આવી ઉભા છે. માટે હું મધુસૂદન, જો કે તેઓ મને હણશે, તોપણ હું લણલોકના રાજ્ય સાર પણ એમને મારવા ઇચ્છતો નથી, ત્યારે કેવળ પૃથ્વીના રાજ્ય સાર તો કેમજ મારું હું જનાર્દન, ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને મારીને અમને શું પ્રીતિ ઉપજે તેમ છે.

“કંઈજ નહીં.” વળી હે માધવ, ઉઘાડાં હથીયાર બધાં ઉમેલા આ સં-
 બંધિયોને મારવાથી અમને પાપ લાગે, માટે અમે બાંધવ સહિત કૌરવો-
 ને મારવા લાયક નથી; કેમકે સ્વજનોને મારીને કેમ સુખી થઈયે. “ન
 થઈયે.” હે જ્ઞનાર્દન, જોકે લોભને લીધે હણાયેલા ચિત્તવાળા આ કૌર-
 વો, કુળનો ક્ષય કરવાથી થતા દોષને તથા મિલનો દ્રોહ કરવાથી થતાં પા-
 પને જોતા નથી, પણ તેને સારી રીતે જાણતા એવા અમે પાપથી
 નિવૃત્તિ પામવાને કેમ વિચાર ન કરીયે. “કરીયેજ.” કેમકે હે કૃષ્ણ, હે
 યદુવંશમાં ઉત્પન્ન થયેલા, સનાતન એવા કુળ ધર્મને આચરણ કરનાર કુ-
 ળના વૃદ્ધ પુરોહોને વિનાશ થાય, તો તે ધર્મ નાશ પામે, ને ધર્મને નાશ
 થવાથી બાળક પ્રજા જેમાં રહી હોયછે એવા સમગ્ર કુળને અધર્મ પરા-
 ભવ કરેછે, ને તેથી કુળની સ્ત્રિયો દુષ્ટ આચરણવાળી થાયછે, ને તેમ
 થવાથી વર્ણસંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થાયછે અને તેનાથી કુળને હણનારના
 કુળને નરકની પ્રાપ્તિ થાયછે; કેમકે વર્ણસંકર પ્રજાને લીધે લોપ થઈ ગઈ
 હોયછે પિંડ તથા ઉદકક્રિયા જેની એવા કુળ હણનારના પિતૃઓ નરકમાં
 પડેછે. વળી તે વર્ણસંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થવાને લીધે થયેલા પૂર્વોક્ત દોષે
 કરીને હણનારના જાતિધર્મ તથા શાશ્વત કુળધર્મ લોપાયછે. તેથી હે જ્ઞ-
 નાર્દન, લોપાઈ ગયેલા હોયછે કુળધર્મ જેમના એવા મનુષ્યોને, નિરંતર
 નરકમાં નિવાસ થાયછે એમ અમે સાંભળ્યુંછે. અહા! મોહોટું કંઈ ! કે-
 રાજ્ય સુખના લોભને લીધે અમે સ્વજનોને મારવા તૈયાર થયા છીયે,
 તેથી પાપકર્મ કરવાના નિશ્ચયવાળા છીયે ! માટે જો સામે યુદ્ધ નહીં કરતા
 એવા તથા શસ્ત્ર વગરના મુને હાથમાં શસ્ત્ર ગ્રહણ કરેલા કૌરવો સંઘા-
 મમાં હણશે, તો તેથી મારું અતિ કહ્યાણુંછે ! સંજય કહેછે—હે રાજા,
 અપ્રમાણ કહીને શોકને લીધે ઉદ્વિગ્ન મનવાળો અર્જુન, સંઘામને વિશે
 બાણ સહિત ધનુષનો ત્યાગ કરી રથના ઉપરથી ભાગને વિશે બેઠો.

“ રથિ પુરૂષને ખેડવાના ઉચ્ચસ્થાન પાસેની જગ્યા વિશે ખેડો. ”

॥ એવમુત્કાર્જુનઃસંખ્યે રથોપસ્યઉપાવિશત્ ॥

॥ વિસૃજ્યસશરંચાપં શોકસંવિગ્રમાનસઃ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भगवद्गीतापर्वणि श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
अर्जुनविषादयोगोनाम गुर्जरभाषायां पंचविंशोऽध्यायः २५. १.

॥ શ્લોક. ॥

સંજયઉવાચ ॥ તંતથાકૃપયાવિષ્ટ મશ્રુપૂર્ણાકુલેક્ષણં ॥

॥ વિષોદંતમિદંવાક્ય મુવાચમધુસૂદનઃ ॥

સંજય કહેછે—હે ધૃતરાષ્ટ્ર, એપ્રમાણે રનેહાવિષ્ટ થયેલા, આશુધી ભરાવાને લીધે આકૃષ્ણ નેત્રવાળા તથા એક પામતા એવા અર્જુનને, મધુ નામના દૈત્યને મારનાર શ્રીકૃષ્ણ આવી રીતે વાક્ય કેહેવા લાગ્યા કે હે અર્જુન, આ યુદ્ધરૂપ સંકટ વેળાએ આર્થ પુરૂષોએ નહીં સેવેલું, સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ નહીં કરનાર તથા અપકીર્તિ કરનાર વિઝલવપણું તુને ક્યાંથી પ્રાપ્ત થયું? હે પાર્થ, તું નિર્વીર્ય પણાને પામમાં; કેમકે તારે વિશે એ પ્રાપ્ત થયું યોગ્ય નથી! વાસ્તે હે શત્રુને તપાવનાર, તું ક્ષુદ્ર એવાં નાદમતાં દુર્બલપણુને ત્યાગ કરીને, યુદ્ધ કરવા આવધ થા. અર્જુનને કહ્યું કે હે શત્રુને મારનાર મધુસૂદન, મારે પૂજા કરવા લાયક ભીષ્મ તથા દ્રોણની સામે વાણિયે કરી પણ ખોલવા લાયક નહીં એવો હું; સંગ્રામને વિશે બાણે કરી કેમ યુદ્ધ કરે? “ શંકા—જો તું એમ નહીં કરીશ, તો તારા દેહનો નિર્વાહ થશે નહીં એમ તમે કેહેશો તો કહું છું ” કે—મારે મોહાટા પ્રભાવવાળા ભીષ્મ તથા દ્રોણરૂપ યુરૂઝ્માને માસ્થા વગર આ લોકમાં ભક્ષા માગી આવું એ યોગ્ય છે, જેથી પરલોક સુધરે; ને જો તેઓને મારીને હું, શ્વિરથી અ-

રડાએલા અર્થ તથા કામરૂપ ભાગને ભાગવું, તો આ લોક તથા પરલોક બેઉ બગડેછે. તોપણ અમારે ક્ષત્રિયને ભિક્ષા માગી નિર્વાહ કરવો તથા જય મેળવી ભાગ ભાગવવા એ એમાં સારું શું એ અમે કંઈ જાણતા નથી, તેમ આ યુદ્ધમાં અમે શત્રુઓને જીતશું કે તેઓ અમને જીતશે એપણ કંઈ જાણતા નથી; અમે જેઓને મારી જીવવા ઇચ્છતા નથી, તે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્ર કૌરવો તો યુદ્ધ માટે અમારી સામે આવી ઉભા છે ! માટે આ કૌરવોને મારીને અમે કેમ જીવશું એવા વિચારરૂપ કૃપણતાથી વધા પોતાના કુળનો ક્ષય કરવાથી દોષ લાગશે એવા વિચારને લીધે પરાભવ પામ્યો છે સ્વભાવ જેનો એવા અમે મારે યુદ્ધ મુખી દંષ ભિક્ષા માગ્યા એ ધર્મ કે અધર્મ છે એવા વિચારરૂપ સંદેહ યુક્ત ચિત્તવાળો હું, તમને પ્રબુદ્ધ કે, જે કરવાથી મારું ખરેખરું શ્રેય થાય, તે તમને મને કહો. કેમકે તમારે શાસન કરવા લાધિક હું તમારી શરણે આબોધું, માટે ઉપદેશ કરો. કારણ હું પૃથ્વીને વિશે શક્તિ વગરનાં રાજ્યને તથા દેવતાઓના અધિપતિ પણાને પાશું તોપણ મારી ઇન્દ્રિયોને ઘાણું કરે એવા શોકને ટાળે એવું કંઈપણ કર્મ દેખતો નથી. સંજય કહેછે—હું પરંતપ, એપ્રમાણે શુડકેશ અર્જુન ઋષીકેશ ભગવાનને કહીને, વળી હું ગોવિંદ, હું યુદ્ધ નહીં કરું એમ બોલી ચુપ થયો. ત્યારે હું ભારત, મીઠું બેઉ સેનાની મંથમાં એદ પામતા એવા અર્જુનને, હાસ્યયુક્ત મુખવાળા થઈ આવી રીતે વચન કેહેવા લાગ્યા કે હું અર્જુન, જેમ ઘટાકાશ ઉપાધિરૂપ ઘટનો નાશ થવાથી નાશ પામતો નથી, તેમ આત્મા ઉપાધિરૂપ દેહનો નાશ થવાથી નાશ પામતો નથી, માટે શોચ કરવા લાચક નહીં એવા બીજાદિને તું શોચ કરેછે, ને આત્મા દેહથી જુદાં છે એમ જાણનાર પંડિત પુરૂષના સ્મરણ શબ્દ બોલેછે, પણ પંડિત નથી; કેમકે તેઓ તો પ્રાણ રહિત યજ્ઞ તથા જીવતા બંધુઓનો શોચ કરતાજ નથી. તેનું કારણ એકે, જેમ પરમેશ્વર હું ક્યારેપણ મારાં લીલા શરીરનો આવિર્ભાવ તથા તિરો-

જાવ થયેથી પણ ન હતો એમ નહીં અનાદિપણથી હતોજ, તેમ તું તથા આ રાજાઓ પણ ન હતા એમ નહીં 'બ્રહ્મરૂપે સદૈવ છોજ; ને આપણે સર્વ ક્યારેય ઉત્પન્ન થશું' એમ નથી, કેમકે સદૈવ છોયેજ એટલે કે સર્વ જન્મ તથા મરણ રહિત હોવાથી શામ્ય કરવા લાયકજ નથી. “શંકા-ધ-શ્ચર એવા તમને જન્મ તથા મરણ રહિત પાણું એ સત્ય છે, પણ જીવોને તો તે પ્રસિદ્ધજ છે એમ તું કહીશ, તો હું કહું છું” કે—સ્થૂળ તથા સૂક્ષ્મ શરીરના અભિમાની ચૈતન્યરૂપ આત્માના આ સ્થૂળ શરીરને વિશે, જેમ કોમારાવસ્થા, યુવાવસ્થા તથા જરાવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે, પણ તે આત્માને પ્રાપ્ત થતી નથી, કારણ મયાક્રમ પૂર્વાવસ્થાનો નાશ થઈને ખીજી અવસ્થા આવે છે, તોપણ તેજ હું છું એમ જાણવામાં આવે છે, તેમજ તે દેહનો નાશ થવાથી ખીજા દેહની પ્રાપ્તિ પણ લિંગ શરીરને છે, પણ આત્માને નથી; માટે જુદ્ધિમાન પુરૂષ દેહનો નાશ તથા જન્મ થવાથી આત્માજ મરણ પામ્યો તથા જન્મ્યો એમ જાણતા નથી. “શંકા—હું, મરે તથા જન્મે તેનો શામ્ય કરે તેમ નથી પણ તેના વિયોગાદિથી થતાં દુઃખને સેવન કરનાર આત્માનો શામ્ય કરું છું એમ તું કહીશ, તો કહું છું” કે—હે કુંતિના પુત્ર, હે ભરતકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા અર્જુન, જેમ વિષયોનો જેમનાથી અનુભવ થાય છે એવી ઇન્દ્રિય વૃત્તિને સ્પર્શાદિ વિષય ઝાથે સંબંધ શીત તથા ઉષ્ણરૂપ સુખ તથા દુઃખ આપનારો છે, ને તે પ્રાપ્ત થાય છે તથા ટળી જાય છે તેથી અનિત્ય છે, તેમ ઇષ્ટ જનનો સંયોગ તથા વિયોગ થવાથી સુખ તથા દુઃખ થાય છે પણ તે અનિત્ય છે; માટે તારે તેના નિમિત્ત હર્ષ અથવા શામ્ય કરવો એ તું ને લાયક નથી. કેમકે હે પુરૂષમાં એટ, જે પુરૂષને ઇન્દ્રિય વૃત્તિનો વિષય ઝાથે સંબંધ બધા નથી કરતો અને સુખ તથા દુઃખ સમાન હોય છે, તે ધીર પુરૂષ ધર્મમાનદ્વારા મોક્ષ પામવાને લાયક થાય છે. “શંકા—અતિ દુઃસહ શીત તથા ઉષ્ણાદિ કેમ સહન થાય, કારણ તેમનું અતિશય સહન કરવાથી કોઈ વખતે દેહને

નાશનો સમય આવેછે એમ તું કહીશ તો એ વ્રથાછે, કેમકે તત્ત્વ વિચારથી સર્વ સહન કરવા યોગ્યછે તે હું તુને કહું છું” કે—અનાત્મરૂપ પણાથી અવિદ્યમાન શીત તથા ઉષ્ણાદિનો આત્માને વિશે અભાવછે એટલે તેની આત્માને વિશે સત્તા નથી; અને સત્ત્વભાવવાળા આત્માનો વિનાશ નથી, એ પ્રમાણે એ સત્ તથા અસતનો નિર્ણય, જેમ તત્ત્વદર્શિઓએ જાણ્યોછે, તેમ તું પણ તે જાણીને થતા હર્ષ અથવા શોકને સહન કર. કેવળ જોણ કરી આ સર્વ દૃશ્યમાન દેહાદિવ્યાપી છે, તે આત્માજ અવિનાશિછે એમ તું જાણ; કેમકે તે અવિનાશિનો નાશ કરવા કોઈપણ યોગ્ય નથી. ન હે ભારત, સદૈવ એકરૂપ, શરીરવાન, અવિનાશિ તથા જેનું કંઈપણ પ્રમાણ થાય નહીં એવા આત્માના સુખ દુઃખાદિ ધર્મવાન તથા નાશવંત દેહછે એમ તત્ત્વદર્શિ પુરૂષોએ કહેલછે, માટે આત્માનો નાશ નથી તેમ તેને સુખ તથા દુઃખનો સંબંધ પણ નથી; વારતે મોહથી ઉત્પન્ન થતા શોકનો ત્યાગ કરીને તું યુક્ત કર. કેમકે જે તાર્કિકાદિ આત્માને હણનાર માનેછે તથા જે આર્થિકાદિ હણાયો એમ માનેછે, તેથી એ બેઉ આત્મ તત્ત્વને જાણતા નથી, કારણ તે કોઈને હણતો નથી તથા કોઈથી હણાતો પણ નથી. વળી આત્મા કોઈ કાલે જન્મતો નથી, મરતો નથી તથા ઉત્પન્ન થઈને પાછો ઉત્પન્ન થવાનો પણ નથી, કારણ અજન્માછે, નિત્યછે, શાશ્વત્ત્વછે તથા પુરાણ છે; માટે શરીરના હણવાથી હણાતો નથી. “અરિતત્વાદિ ષડ્ભાવ વિકાર રહિતછે” માટે હે પાર્થ, જે પુરૂષ અવિનાશિ, નિત્ય, અજન્મા તથા હાસ રહિત આત્માને જાણેછે, તે પુરૂષ કેમ કોને મરાવેછે તથા કોને મારેછે ? “અર્થાત્ કોઈને મારતો નથી તથા કોઈને મરાવતો પણ નથી.” “શંકા-આત્માતો અવિનાશિછે, પણ તેના શરીરનો નાશ થાયછે તે જોઈને હું શોક કરું છું” એમ કહીશ તો કહું છું” કે—જેમ પુરૂષ જીર્ણ થયેલાં વસ્ત્રોને ત્યાગ કરીને ખીજાં નવાં વસ્ત્રોને ગ્રહણ કરેછે, તેમ દેહીજીવ જીર્ણ થયેલાં શરીરનો ત્યાગ કરીને ખીજાં નવાં શરીરને ગ્રહણ કરેછે; માટે એ સંબંધી

પણ શોય કરવો એ યોગ્ય નથી. દેહીજીવને શસ્ત્ર કાપતાં નથી, અગ્નિ ખાળતો નથી, પાણી સોડવડું નથી તથા વાયુ શોષણ કરતો નથી. અવ-
યવ રહિતપણને લીધે તે અચ્છેદ્ય, નહીં ખાળો શકાય એવો, સોડવી ન
શકાય એવો અને શોષણ ન કરી શકાય એવો નિત્ય, સર્વમાં વ્યાપિ રહેલો,
સ્થિર સ્વભાવવાળો, અચળ, અનાદિ, અક્ષુરોદિ ઇન્દ્રિયને અગ્રોચર, મન-
થી જેનું ચિંતન થઇ શકે નહીં એવો તથા કર્મેન્દ્રિયાગ્રોચર ક્રેદેવાયકે; માટે
એવી રીતના તેને જાણીને તું શોય કરવા લાયક નથી. હવે હું માહા-
ખાહો, દેહ ઉત્પન્ન થવાથી તેની આયે આત્મા ઉત્પન્ન થાય છે, ને તેનો
નાશ થવાથી તેનો પણ નાશ થાય છે એમ તું કદી માનતો હોય, તોપણ
શોય કરવા લાયક નથી; કેમકે ઉત્પન્ન થયેલાને મૃત્યુ અને મૃત્યુ પામેલાને
જન્મ અવશ્ય છે, માટે એ અવશ્ય ભાવિઅર્થને વિશે શોય કરવો એ
યોગ્ય નથી. હું ભારત, અજ્ઞાન છે પૂર્વરૂપ જેનું, ઉત્પત્તિથી તે મરણ પ-
ર્યંત સ્પષ્ટ દેખાય છે મર્યાવસ્થા જેની તથા તે અજ્ઞાનને વિશેજ લય છે
જેનો એવાં શરીર છે; માટે તે વિશે શોક નિમિત્ત વિલાપ શો કરવો.
“જેમ સ્વપ્નમાં જોયેલાં બંધુઓનો શોય કરવો યોગ્ય નથી, તેમ તે મં-
બંધીપણ શોય કરવો યોગ્ય નથી” “શંકા—જો કે એમ છે ત્યારે લોક
માં વિદ્વાનો કેમ શોય કરે છે એમ તું કહીશ તો કહું છું” કે—તે વિ-
દ્વાનોને આત્માનું જ્ઞાનજ નથી, કેમકે અસંભાવનાને લીધે કેટલાએક
એને આશ્ચર્યની પેઠે જીવે છે, કેટલાએક આશ્ચર્યની પેઠે ભોલે છે તથા કે-
ટલાએક આશ્ચર્યની પેઠે સાંભળે છે અને વિપરીત ભાવનાને લીધે કેટલાક
સાંભળીને પણ જાણતા નથી. “કોઇકજ આત્માને જાણ્યે છે.” હું
ભારત, સર્વ પ્રાણિના દેહને વિશે દેહી જીવ નિરંતર અવશ્ય છે, માટે તું
પ્રાણિ માલનો શોય કરવા યોગ્ય નથી. વળી પોતાનો ધર્મ જોઇને કંપવાને
પણ લાયક નથી; કેમકે ક્ષત્રિયને ન્યાયરૂપ હુદયી મોહોડું બીજી કંઈપણ
કલાણ રૂપ કર્મ નથી. હું પાર્થ, આવરણ રહિત સ્વર્ગ દ્વારરૂપ આ હુદ્

તુને પોતાની મેળે પ્રાપ્ત થયું છે; કારણ કે આવા યુદ્ધને જે ક્ષતિપામર છે, તે યુદ્ધવાન છે એમ જાણવું. હવે જો તું ધર્મરૂપ આ સંગ્રામ નહીં કર, તો સ્વધર્મ તથા કીર્તિ રહિત થઈ પાપને પામીશ. વળી નિરંતર સર્વ પ્રાણિ તે તારી અપકીર્તિને ગાશે; જે, જગતમાં બહુ મનાયલાને મરણ કરતાં પણ અતિ અધિક છે. વળી જે શૂરવીરોને તું બહુ માન્ય છે, તે મહા રથિયો તુંને બધે કરી સંગ્રામમાંથી વિરામ પામ્યો એમ માનશે; જેથી પૂર્વે બહુ માન્ય થઈને હલકાઈને પામીશ. વળી તારા શત્રુઓ તારા સામર્થ્યને નિંદતાં તારા સંબંધી નહીં બોલવા લાયક શબ્દ બોલશે, માટે એ ઉપરાંત તુંને ખીજું અધિક દુઃખ શું! વાસ્તે યુદ્ધ કરવાનો નિશ્ચય કરીને, તું તે સારું ઉભો થા. વળી તું સુખ, દુઃખ, લાભ, અલાભ, જય તથા પરાજયને સમાન ગણી સ્વધર્મ બુદ્ધિથી યુદ્ધ કરવા સારું સંજ્ઞા થા; કેમકે એમ કરવાથી તુંને કંઈપણ પાપ લાગશે નહીં. હે પાર્થ, જેથી આત્મતત્વ અપરોક્ષ થાય એવા સાંખ્ય વિશે લગાડવા લાયક આ બુદ્ધિ મેં તુંને કહી, તોપણ કદી આત્મતત્વ અપરોક્ષ ન થાય, તો અંતઃકરણની શુદ્ધિ દ્વારા આત્મતત્વ અપરોક્ષ થવા સારું હું કર્મ યોગ વિશે લગાડવા લાયક એવી આ બુદ્ધિ કહું તે સાંભલ; જેણે યુક્ત તું પરમેશ્વર વિશે અર્પણ કરેલા કર્મયોગે કરી શુંદાંતઃકરણ થઈ, તેના પ્રસાદથી પ્રાપ્ત થયેલા અપરોક્ષ જ્ઞાને કરી, કર્મરૂપ બંધનને સારીરીતે ત્યાગ કરીશ.

“શંકા—જેમ કૃષિરૂપ કર્મ કર્યું હોય પણ તેમાં તીડાદિ વિદ્ય આવવાથી ઉલટું ફલ થાય છે, તેમ કર્મ કરવામાં વિદ્ય આવવાને લાધે તેનું ફલ ઉલટું થાય અથવા મંત્રાદિ અંગમાં વિપરીત થવાથી ઉલટો દોષ લાગે; ને તમે તો કર્મ યોગે કરી તું કર્મ બંધનને ટાળીશ એમ કહ્યું તે કેમ એમ કહીશ તો કહું છું.” કે—આ નિષ્કામ કર્મ યોગ વિશે કરેલા આરંભનું નિષ્ફળપણ થવું નથી અને તેમાં કંઈપણ દોષ લાગતો નથી, કેમકે ઇષ્ટરના ઉદ્દેશથી કરેલાં કર્મમાં વિદ્યાદિ દોષ આવતાજ નથી; ને નિષ્કામ કર્મ

૩૫ આ ધર્મનો સ્વરૂપ આરંભ કર્યો હોય તોપણ તે જન્મ તથા મરણ ર-
હિત કરે છે. “શંકા—સકામ અને નિષકામ કર્મમાં વિષમપણું કેમ એમ
કહીશ, તો એ બેઉમાં વિષમપણું છે તે કહું છું.” કે—હે કુરુનંદન, નિષકા-
મ કર્મ યોગ વિશે પરમેશ્વરની ભક્તિયે કરીનેજ અવશ્ય હું તરીશ એ પ્ર-
માણે નિશ્ચયાત્મિક એક નિષ્ઠા બુદ્ધિ થાય છે; ને સકામ કર્મ કરનારની બુદ્ધિ-
યો અનેક પ્રકારની કામનાને લીધે અનંત તથા ઘણી શાખાવાળી થાય છે
“સકામ કર્મ તથા નિષકામ કર્મમાં ઘણુંજ વિષમપણું છે.” “શંકા—એમ
છે ત્યારે કામિ પુરૂષો પણ કષ્ટરૂપ કામનાઓને સુકી દષ્ટ પરમેશ્વરને વિશે-
જ નિશ્ચયાત્મિક બુદ્ધિ કેમ કરતા નથી એમ કહીશ તો કહું છું.” કે—હે
પાર્થ, અર્થવાદમાં તત્પર, કર્મ વિના ખીજું કંઈ જ્ઞાન તથા તેનું ફળ માક્ષ
છેજ નહીં એમ બોલનાર, કામનાઓમાંજ આકુલ ચિત્તવાળા તથા સ્વર્ગજ
જેને પરમ પુરૂષાર્થ છે એવા મૂઠ પુરૂષો, જન્મ, કર્મ તથા તેનાં ફળ આ-
પનારી, ભોગ તથા એશ્વર્યના સાધન ભૂત ઘણી ક્રિયાવાળી અને પુષ્પિત
વૃક્ષતી પેઠે દૂરથી રમણીય એવી સ્વર્ગાદિ ધ્રુવ શ્રુતિરૂપ આ વાણીને પર-
માર્થરૂપ ફળ આપનારી છે એમ કહે છે; જેથી અંચાણેલાં ચિત્તવાળા હોવાથી
ભોગ તથા એશ્વર્યમાં આસક્ત પુરૂષોની પરમેશ્વરને વિશે એકાગ્ર ચિત્ત
કરવામાં નિશ્ચયાત્મિક બુદ્ધિ થતી નથી. “શંકા—જ્યારે સ્વર્ગાદિ પરમ
ફળરૂપ નથી, ત્યારે વેદમાં તેનાં સાધન રૂપ કર્મ કેમ કહ્યાં છે એમ તું કેહે
શે તો કહું છું.” કે—હે અર્જુન, વેદ સકામ કર્મ કરનાર પુરૂષોનાં કર્મ ફળ
ના સંબંધને પ્રતિપાદન કરે છે, માટે તું શીત તથા ઉષ્ણ અને સુખ તથા
દુઃખ ઇત્યાદિ દુઃખ રહિત થઈ, ધૈર્યવાન થઈ, પ્રારબ્ધાધીન ન પ્રાપ્ત થયેલાં
નો સ્વીકાર કરવો એ યોગ તથા પ્રાપ્ત થયેલાંનું પાલન કરવું એ ક્ષેત્ર એ
બેઉ રહિત થઈ તથા ગાત્રલતા રહિત થઈને નિષકામ થા. “શંકા—વેદમાં
કહેલાં અનેક પ્રકારનાં કર્મ ફળના પરિત્યાગે કરી, નિષકામપણાથી ઇશ્વર-
સાધન વિષય વ્યવસાયાત્મિક જે બુદ્ધિ, તેતો કુબુદ્ધિ છે એમ તું કહીશ તો

કહુંછું” કે—જેમ વાવ, કુવે તથા તળાવ ઇત્યાદિ નાહાનાં જળાશય છે, પણ તેઓ માયલાં એકમાથી સ્નાનપાનાદિ સર્વ મતલબ સિદ્ધ થતિ નથી, પણ તે સર્વત્ર ફરવાથી જે મતલબ સિદ્ધ થાય છે, તે ચોતરફથી ભરાયલા એકજ મોહોટા જલમાંથી સિદ્ધ થાય છે, તેમ સર્વવેદમાં કર્મમાત્રનાં જે ફળનાં પ્રયોજન છે, તે સર્વ વ્યવસાયાત્મિક બુદ્ધિયુક્ત બ્રહ્મનિષ્ઠને સિદ્ધ થાય છે; કેમકે બ્રહ્માનાંદને વિશે કર્મ ૫૧૩૫ ક્ષુદ્ર આનાંદનો અંતર્ભાવ છે. “શંકા—જ્યારે સર્વ કર્મનાં ૫૧ એકજ પરમેશ્વરનું આરાધન કરવાથી થાય છે, ત્યારે કર્મ કરવાનું શું પ્રયોજન છે એમ વું કેહશે તો કહુંછું” કે—તત્ત્વજ્ઞાનની કામનાવાળા વુંને કર્મ કરવા વિશે અધિકાર હો, પણ કર્મજન્ય બંધનનાં હેતુરૂપ ફળને વિશે ઇચ્છામહો. “શંકા—જેમ ભોજન કરવાથી તૃપ્તિ પોતાની મેળેજ થાય છે, તેમ કર્મ કરવાથી તેનાં ફળ પોતાની મેળેજ થાય છે એમ કેહશે તો કહુંછું” કે કર્મનાં ફળ ઇચ્છા કરવાથીજ ૫૧ છે, પણ તેવીનાં ફળતાં નથી; માટે વું તેની ઇચ્છા કર નહીં અને કર્મ ન કરવાં એવી નિષ્ઠાપણ વુંને મ થાઓ. “ફલાનુસંધાન રહિત થઈ કર્મ કર” હે ધનંજય, વું પરમેશ્વરને વિશે તત્ત્વર થઈ કર્મથી ઉત્પન્ન થતુ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય અથવા ન થાય તોપણ તેમાં સમાનપણું રાખી હું કર્તા છું એવા અભિમાનને ત્યાગ કરીને કર્મ કર; કેમકે સમાનપણું છે એજ સત્પુરોષે યોગ ક્ષેપિ. હે અર્જુન, કામ્ય કર્મ છે તેતો જ્ઞાનનાં સાધનરૂપ નિષ્કામ કર્મ કરતાં અતિ તુચ્છ છે, માટે વું તે નિષ્કામ કર્મ કરવાની ઇચ્છા કર; કારણ કર્મ કરી તેના ફળની જે ઇચ્છા રાખે છે, તેતો દીન હોય છે. જ્ઞાનયુક્ત પુરૂષ સ્વર્ગ તથા નરકની પ્રાપ્તિ કરનાર પુણ્ય તથા પાપરૂપ કર્મને પરમેશ્વરના પ્રસાદથી આ જન્મને વિશેજ ત્યાગ કરે છે; માટે વું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવા સાર કર્મયોગમાં તત્ત્વર થા, ને કર્મમાં કુશળપણું એજયોગ કે હેવાય છે. સમાનતારૂપ બુદ્ધિયુક્ત પુરૂષ, ક્રિયામાણ કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલાં ફળને ત્યાગ કરી, મનને નિગ્રહ કરવામાં સમર્થ થઈ તથા જન્મના બંધનથી

મુકાબલે, ઉપદ્રવ રહિત મોક્ષરૂપ પરમપદને પામેછે. “શંકા—ત્યારે હું તે પદને ક્યારે પામીશ એમ કહેશે તો કહું છું.” કે—જ્યારે તારી બુદ્ધિ મોહરૂપ કલુષપણનો ત્યાગ કરી પ્રસન્ન થશે, ત્યારે તું સાંભળવા વિશે તથા સાંભળેલાંને વિશે વૈરાગ્યને પામીશ. “શંકા—બુદ્ધિ પ્રસન્ન થઈ એમ કયા લક્ષણથી જાણાય એમ કહીશ તો કહું છું.” કે—અનેક પ્રકારનાં શાસ્ત્ર અવલુ કરવાથી પ્રથમ અનેક પ્રકારના મંદેહયુક્ત તારી બુદ્ધિ, જ્યારે વિષ-સાંતરને વિશે ન જતાં કેવળ પરમેશ્વરને વિશેજ આતિ સ્થિર થશે, ત્યારે તું તત્ત્વ જ્ઞાનને પામીશ. અર્જુને પુછ્યું કે હે કેશવ, સ્વાભાવિક સમાધિને વિશે નિશ્ચળ બુદ્ધિવાળાનું લક્ષણ શું? ને તે કેવી રીતે ખાલે, ખસે તથા ચાલે? ભગવાન કહેછે—હે પાર્થ, જ્યારે જે પુરુષ આત્માગ્રામ યદને પોતાના મનમાં રહેલા વિષયરૂપ કામનો સારી રીતે ત્યાગ કરે, ત્યારે તે મુનિ સ્થિર બુદ્ધિવાળો કહેવાય. વળી હુંઃમ પ્રાપ્ત થવાથી જેનું મન ઉદ્ભ્રમ પામતું નથી તથા સુષ્પ પ્રાપ્ત થવા વિશે જેને સ્પૃહા હોવી નથી એવા અને પ્રીતિ, ભય તથા ક્રોધ રહિત જે પુરુષ, તે મુનિપણ સ્થિર બુદ્ધિવાળો કહેવાયછે. વળી જે પુરુષ પોતાનાં ધન, સ્ત્રી, દેહ તથા જીવનાદિને વિશે સ્નેહ વગર હોયછે અને પોતાને અનુકૂળ વસ્તુને પામી રાજી થઈ તે પ્રાપ્ત કરનારની સ્તુતિ કરતો નથી તથા અશુભને પામી હુંઃમયુક્ત થઈ તે પ્રાપ્ત કરનારની નિંદા કરતો નથી, તેની પણ બુદ્ધિ સ્થિર જાણવી. વળી જેમ કાચનો પોતાનાં કર તથા ચરણાદિ અંગને સ્વરવભાવથીજ આકર્ષણ કરી લીએછે, તેમ જે અનુભવ સ્વભાવથીજ પોતાની ઇન્દ્રિયોને વિષયમાંથી ખેંચી લીએ, તેની પણ બુદ્ધિ સ્થિર કહેવાય. “શંકા—વિષયને વિશે ઇન્દ્રિયોની જે અપ્રવૃત્તિ, તે સ્થિર બુદ્ધિવાળાનું લક્ષણ સંભવતું નથી, કારણ જડ, આતુર તથા ઉપવાસીની ઇન્દ્રિયોપણ વિષયમાં પ્રવર્તતી નથી, માટે જો એમ હોયતો તેઓની પણ સ્થિર બુદ્ધિ કહેવાય એમ તું કહેશે તો હું કહું છું.” કે—આહાર વગરના દેહાભિમાની જીવને વિષય નિવૃત્ત પામેછે, પણ તે

વિષયની ઇચ્છા નિવૃત્ત પામતી નથી; ને સ્થિર બુદ્ધિવાળાને તો પરમાત્માને
 આક્ષાતકાર કરવાથી વિષયની ઇચ્છા પોતાની મેળેજ નિવૃત્ત થાય છે. હે
 કૃતિના પુત્ર અર્જુન, મોક્ષ પ્રાપ્ત થવા માટે પ્રયત્ન કરતા વિવેકી પુરૂષના
 મનને ઇન્દ્રિયો બલાકારથી વિષયમાં ખેંચે; કેમકે તે જ્ઞાન કરનારીજ છે.
 માટે યોગી પુરૂષે તે સર્વ ઇન્દ્રિયોને સારી રીતે નિયમમાં રાખીને, મારા-
 માંજ તત્પર થઈ રહેવું; કેમકે જો ઇન્દ્રિયો વશ હોય, તેજ સ્થિર બુ-
 દ્ધિવાળો કેહેવાય. હવે વિષયમાં ચેહેન છે એમ માનીને તેનુંજ ચિંતન
 કરનાર પુરૂષને તેમાં આસક્તિ થાય છે, તેથી તેને વિશે અધિક અભિલાષા
 થાય છે અને તે અભિલાષને કોઈએ ટાળવાથી ક્રોધ ઉપજે છે. ક્રોધ ઉત્પન્ન
 થવાથી આ કાર્ય કરવાનું છે કે ન કરવાનું છે એ વિવેકના અભાવરૂપ મોહ
 થાય છે, મોહ હોવાથી શાસ્ત્ર તથા ગુરુએ ઉપદેશ કરેલા અર્થનું વિસ્મરણ
 થાય છે, તેનાથી બુદ્ધિનો નાશ થાય છે અને તેમ થવાથી પુરૂષ મરી ગયા
 સરખો થાય છે. માટે વશચર્તિ છે મન જેનું એવો પુરૂષ, મનને વશ એવી
 અને રાગ તથા દ્વેષ રહિત ઇન્દ્રિયોએ કરી વિષયને ભાગવતો હોય, તો પણ
 શાંતિને પામે છે. શાંતિ થવાથી મનુષ્યનાં સર્વ દુઃખનો નાશ થાય છે, ને
 પ્રસન્ન ચિત્તવાળા યોગિની બુદ્ધિ તત્કાળ સ્થિર થાય છે. ઇન્દ્રિયો જેણે વશ
 નથી કરી એવા પુરૂષને શાસ્ત્ર તથા ગુરુના ઉપદેશ કરી આત્મજ્ઞાન વિષય
 બુદ્ધિ થતી નથી, સ્થિરમન રહિતને પરમાત્માના સ્વરૂપનું ધ્યાન હોવું નથી,
 તે વગરનાને શાંતિ હોતી નથી અને શાંતિ વગરનાને મોક્ષ સુખ ક્યાંથીજ
 હોય. નહોં વશ એવી તથા પોતાની મેળે વિષયમાં વિચરતી ઇન્દ્રિયો
 માયલી એક ઇન્દ્રિયને જો મન અનુસરે, તોતે એક ઇન્દ્રિયપણ તે પુરૂષની
 બુદ્ધિને, જેમ ગાફળ કર્ણ ધારવાળા નાવને વાણ સમુદ્રમાં ચોતરફ ભ્રમણ
 કરાવે, તેમ ભ્રમણ કરાવે છે. “ ત્યારે ઘણી ઇન્દ્રિયો બુદ્ધિને ભ્રમણ કરાવે
 એમાં શું આશ્ચર્ય કંઈજ નહીં” માટે હે મોહોડી ભુજવાળા, જે પુરૂષની
 મનસહિત ઇન્દ્રિય વિષયથી નિગ્રહ કરેલી હોય છે, તેની પણ બુદ્ધિસ્થિર છે

એમ તું જાણુ. જેમ અગ્નિને સર્વ પ્રાણિ રાત્રિને વિશે દર્શનાદિ વ્યાપાર કરી શકતા નથી, તેમ આત્મનિષ્ઠાવિશે તેઓનો કંઈપણ અવહાર નથી, તેથી તે તેમની રાત્રિજ છે, તેને વિશે નિઃશ્રદ્ધ કરેલી ઇન્દ્રિયવાન યોગી જાગેછે એટલે કે સ્વાવધ રહેછે; ને જે વિષય બુદ્ધિને વિશે તેઓ જાગેછે, તે આત્મતત્ત્વને જોનાર મુનિને રાત્રિ છે એટલે તેને વિશે કંઈપણ દર્શનાદિ વ્યાપાર છે નહીં. “શંકા—જ્યારે મુનિને વિષયને વિશે દૃષ્ટિજ નથી, ત્યારે તે તેને ભોગવે કેમ એમ તું કહીશ તો કહું છું.” કે—જેમ અનેક નદિયોએ કરી પૂર્ણ હોવાથી પણ પોતાની મર્યાદાને નહીં મુકતા એવા સમુદ્રમાં પાછી ખીજ નદિયોનાં જળ પ્રવેશ કરેછે, તેમ અતર્દૃષ્ટિવાળા તથા ભોમ ભોગવવાથી વિકાર નહોં પામતા એવા યોગીને વિશે પ્રારબ્ધ કર્મે કરી પ્રાપ્ત થતા સર્વ કામ પોતાની મેળે પ્રવેશ કરેછે, માટે તે ભોક્ષને પામેછે; પણ ભોગની કામતા વિશે શીયળ-વાળો પુરૂષ તેને પામતો નથી. જે અહંકાર તથા મમત્વ રહિત પુરૂષ પ્રાપ્ત થતો સર્વ કામતાનો ત્યાગ કરીને ન પ્રાપ્ત થતો કામતા વિશે સ્પૃહા રહિત થઈ કેવળ પ્રારબ્ધ વશ થઈ જ્યાં ક્યાંય પ્રેરેછે, તે શાંતિને પામેછે “ભોક્ષને પામેછે.” હે પાર્થ, આ મેં કહેલી અભ્યસનરૂપ નિષ્ઠાને પામીને પરમેશ્વરતા આરાધને કરી શુદ્ધ અંતઃકરણવાળો પુરૂષ, પાછો સંસાર મોહને પામતો નથી; કેમકે જે પુરૂષ કેવળ અંતકાળ સમયે પણ જો અભ્યસનરૂપ નિષ્ઠાને વિશે રહેછે, તેપણ અભ્યસને વિશે લય પામેછે, ત્યારે જે બાળપણમાંથીજ તેમ રહે, તે અભ્યસને વિશે લય પામે એમાં આશ્ચર્ય શું “કંઈજ નહીં”

॥ एषाब्राह्मीस्थितिःपार्थ नैनांप्राप्यविमुह्यति ॥

॥ शिवत्वास्यामंतकलेपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भगवद्गीतापर्वणि श्रीकृष्णार्जुन
संवादे सांख्ययोगोनाम गुर्जरभाषायां षड्विंशोऽध्यायः २६. २.

॥ શ્લોક. ॥

‘ અર્જુનઉવાચ ॥ ય્યાયસીચેત્કર્મણસ્તે મતાવુદ્ધિર્જનાર્દન ॥

॥ તત્તિકર્મણિઘોરેમાં નિયોજયસિકેશવ ॥

અર્જુન પુછેછે—હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો કર્મયોગ કરતાં જ્ઞાનયોગ શ્રેષ્ઠ છે એમ તમે માનતા હો, તો મુને ઘોર એવા હિંસાત્મક યુદ્ધરૂપ કર્મને વિશે કેમ યોજોછો? તમે ધડીકમાં કર્મ યોગને વખાણોછો અને ધડીકમાં જ્ઞાનયોગને વખાણોછો એમનાં સેજભેજનાં વાક્ય કહીને મારી બુદ્ધિને મોહ પમાડોછો; મોટે જોણે કરી હું મોક્ષરૂપ કલ્યાણને પાશું, તે એ બેમાંથી એક નિશ્ચય કરી કહો. ભગવાન કહેછે—હે નિષ્પાપ, બ્રહ્મ-નિષ્ઠા એકજ છે. પણ મેં પૂર્વાધ્યાયને વિશે આ લોકમાં અધિકારીના બિદને લીધે તે પ્રાપ્ત થવાના બે પ્રકાર કહ્યાં છે તે એકે—આત્મા તથા આનાત્માના વિવેકવાનને જ્ઞાન યોગે કરી તે નિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય છે અને અપકવ યોગિયોને સંધ્યોપાસનાદિ કર્મ યોગે કરી તે નિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય છે. મોટે પુરૂષ પસાદિ કર્મના આરંભ વગર મોક્ષને પામતો નથી. “શંકા—કેવળ સંન્યાસથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે એમ શાસ્ત્રમાં અનેક વાક્ય છે એમ તું કહીશ તો કહું છું” કે—યજ્ઞાદિ કર્મ કર્યા વગર ચિત્તની શુદ્ધિ થતી નથી અને તે વગર જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી; વાસ્તે જ્ઞાન વગરના કેવળ સંન્યાસથી મોક્ષ થતો નથી. જ્ઞાન અથવા અજ્ઞાન મનુષ્ય કોઈપણ અવસ્થામાં ક્ષણમાત્ર પણ કર્મ કર્યા વગર રહેતો નથી; કેમકે સ્વાભાવિક રાગ દ્વેષાદિ ગુણે કરી પરવશ થઈને સર્વજન કર્મમાં પ્રવર્તે છે. પણ જે મૂઢ બુદ્ધિઓ પુરૂષ વાણી તથા હસ્તાદિ કર્મેન્દ્રિયને નિયમમાં રાખે છે તથા મનમાં વિષયનું ચિંતન કરે છે, તે કપટે આચરણવાળો દાંભિક કેહેવાય છે. ને હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મને કરી ચક્ષુરાદિ જ્ઞાનેન્દ્રિયોને ઇન્દ્રિયમાં યોજીને, કૃષ્ણની આશઃ રહિત થઈ વાણ્યાદિ કર્મેન્દ્રિયે કરી કર્મ યોગનું આરણ્ય કરે છે, તે તેણે કરી ચિત્ત શુદ્ધિ થવાથી જ્ઞાનવા ન થાય છે. મોટે તું સંધ્યોપાસનાદિ નિત્ય કર્મ કર્યા કર, કારણ તે ન કરવા કરતાં

કરવું એ અતિ મેટું છે; કેમકે સર્વ કર્મ ન કરતા એવા તારા દેહનો નિર્વાહ થાય નહીં. “શંકા—માંજ્યમતવાળા કર્મ કરવાં એ બંધન કરનાર છે માટે કંઈપણ કરવું નહીં એમ કહે છે એમ તું કહીશ તો કહું છું.” કે—હે કુંતિ પુત્ર, પરમેશ્વરના આરાધન વારતે નહીં એવાં કર્મ કરવાથી આ લોક બંધન પામે છે, માટે તું નિઃકામ થઈને પરમેશ્વર પ્રીત્યર્થે સારી રીતે કર્મનું આચરણ કર. કેમકે પૂર્વે યમ સહિત બ્રાહ્મણાદિ પ્રજાને ઉત્પન્ન કરીને ધ્વજાએ કહ્યું છે કે, તમે આ યજ્ઞ કરીને ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામો, ને આ તમોને ઇચ્છિત કામના આપનારા થાઓ. “શંકા—યમ બ્રહ્મ કામના આપનારા કેમ થાય એમ કહેશે તો કહું છું.” કે—તમે આ યજ્ઞ કરી હવિર્ભાગથી દેવતાઓને સારી રીતે વૃદ્ધિ પમાડો, ને તેથી પ્રસન્ન થયેલા દેવતાઓ તમોને વૃદ્ધિ પમાડો; એ રીતે એક બીજાઓને વૃદ્ધિ પમાડતા એવા તમો તથા દેવતાઓ પરસ્પર ઇચ્છિત ઐર્થ્યને પામશો. કેમકે યજ્ઞ કરીને વૃદ્ધિ પમાડેલા દેવતાઓ વૃષ્ટ્યાદિદ્વારા તમને અનેકપ્રકારના ઇચ્છિત ભોગ આપશે; માટે જે પુરૂષ તેઓએ આપેલાં અન્નાદિને, પંચયજ્ઞાદિ કર્મે કરી તેઓને આપ્યા પગર જમશે, તેને ચોર છે એમ જાણવું, ને જે પુરૂષ વૈશ્વદેવાદિ યજ્ઞ કરતાં બાકી રહેલાં અમૃતરૂપ અન્નનું ભોજન કરશે, તે ખાલણા, ધંટી, ચુલો, પાણીયાઈ તથા સાવરણી એ પાંચથી ઊંચ હિંસા થાય છે માટે તેથી થયેલા દોષથી મુક્ત થશે. હે આર્યુન, જે પુરૂષ વૈશ્વદેવ કરવા સાર નહીં પણ કેવળ પોતાને વાસ્તેજ અન્ન રાધે છે, તે દુરાચારી પાપનુંજ ભોજન કરે છે. “હવે જગત્ ચક્રની પ્રવૃત્તિનો હેતુ પણ કર્મજ છે, માટે તે અવશ્ય કરવું એમ કહું છું.” તે તું માંબળ-શુક્ર તથા શોણિત રૂપે પરિણામ પામેલાં અન્નથી પ્રાણિમાત્ર ઉત્પન્ન થાય છે, તે અન્ન વૃદ્ધિથી પેદા થાય છે, વૃદ્ધિ યજ્ઞ કરી થાય છે, યજ્ઞ યજ્ઞમાતાદિના વ્યાપારરૂપ કર્મે કરી થાય છે, કર્મવેદથી પ્રવર્તે છે અને વેદ પરબ્રહ્મથી ઉત્પન્ન થયેલ છે એમ તું જાણ; માટે સર્વગત પરમાત્મા નિરંતર યજ્ઞને વિશે રહેલ છે. “યમરૂપ ઉ-

પાપે કરી તે પ્રાપ્ત થાયછે.” હે પાર્થ, એપ્રમાણે પરમેશ્વરના વાક્યરૂપ વેદથી પ્રવર્તેલાં કર્મોદિ ચક્રને જે પાપરૂપ આયુષ્યવાળો તથા ઇન્દ્રિયોને વિશે રિય-તિવાળો પુરૂષ નથી અનુસરતો, તે મથકાદિની પેઠે વૃથા જીવેછે. “અ-માનીને અંતઃકરણની શુદ્ધિ થવા સાર કર્મ કરવાં એમ કહ્યું; હવે માનિ-ને તે કરવાનું કંઈ જરૂર નથી એમ હું વૃંને કહું” તે વૃં સાંભળ—આત્માને વિશેષ પ્રીતિમાન, પોતાના આનંદના અનુભવે કરી સુખી તથા વિપયાદિ ભોગની અપેક્ષા રહિત એવા જ્ઞાનિને કંઈપણ કર્તવ્ય નથી. કારણ તેને કર્મ કરવાથી પુણ્ય થતું નથી તથા ન કરવાથી પાપ લાગતું નથી, કેમકે તે અહંકાર રહિતપણાને લીધે વિધિ તથા નિષેધ રહિતછે; તેથી ષ્ઠા જેમાં આદિ છે તથા સ્થાવર જેમાં અંતે છે એવાં આ વિશ્વમાં મોક્ષને માટે આશ્રય કરવા લાયક પણ કોઈજ નથી. “એપ્રમાણે જ્ઞાનિને કર્મ કરવાનું જરૂર નથી પણ ખીજાંયે તો અવશ્ય કરવું જોઈએ; માટે વૃં કર એમ કહુંછું” તે વૃં સાંભળ—વૃં કૃષ્ણની આશા છોડી દઈને, વંદે જે અવશ્ય કરવાનાં નિત્ય તથા નૈમિત્તિક કર્મ કહ્યાં છે, તે નિરં-તર સારી રીતે કર; કેમકે પુરૂષ રૂપની આશા રહિત કર્મ કરીને, ચિત્ત શુદ્ધિ તથા જ્ઞાન દ્વારા મોક્ષને પામેછે. પૂર્વે જનકાદિ કર્મે કરીનેજ શુદ્ધ અંતઃકરણવાન થઈ જ્ઞાનને પામ્યાછે; માટે વૃં પણ કર્મ કરવા લાયક છે. “જો હું એટલે જ્ઞાની છું એમ પોતાના આત્માને માનતો હોય, તોપણ તારે કર્માચરણ કરવું એ કલ્યાણરૂપછે એમ કહું” તે સાંભળ—જો હું કર્મ કરીશ તો આ લોકપણુ તે કરશે એમ માની તેના કલ્યાણુ સાર વૃં કર્મ કરવા યોગ્ય છે “ત્યાગ કરવા યોગ્ય નથી.” કેમકે એટલે જન કર્મશાસ્ત્ર તથા નિવૃત્તિશાસ્ત્રમાંથી જેને પ્રમાણ માને, તેનેજ સર્વ લોક અનુ-સરેછે. હે પાર્થ, કોઈ વખતે હું પણ જો આલસ્ય રહિત થઈ કર્મનું આચરણ ન કરું, તો મુને જોઈને ખીજાં મનુષ્યો પણ તે માર્ગે ચાલે. “શંકા—તેથી શું એમ કહીશ તો કહુંછું” કે—જો હું કર્મ ન

કરે' તો આ સર્વ લોક કર્મના લોપથી નાશ પામે, ને વર્ણસંકર પ્રજા મ-
લિન થાય; જેનો કર્તા હરે', માટે મારેપણુ નિત્ય કર્મ અવશ્ય કરવાં જો-
ઈયે છેયે. વાસ્તે જેમ અવિદ્વાન પુરૂષો કર્મને વિશે પ્રજ્ઞાની આશા રાખી-
ને તે કરેછે, તેમ લોક સંગ્રહની ઇચ્છાવાળા વિદ્વાંને ક્ષણની આશા રહિત
થઈ કર્મ કરવાં. વળી વિદ્વાંને સાવધાન થઈ પોતે કર્મનું આચરણુ
કરીને, તેને વિશે આસક્ત એવા અજ્ઞાનિ પુરૂષોની બુદ્ધિને ભેદ કરવી
નહીં “કર્મથી તેમની બુદ્ધિને ચલાપમાન કરવી નહીં અને તેમને કર્મનું
સેવન કરાવવું;” “શંકા—જો વિદ્વાંને પણ કર્મ કરવાં અને અવિદ્વાંને
પણ કર્મ કરવાં એમ છે, તો એ બેઉમાં વિશેષ શું એમ કહીય તો કહું છું”
કે—અહંકારને લીધે મૂઢ બુદ્ધિવાળો અજ્ઞાની પુરૂષ, પ્રકૃતિનાં કાર્યભૂત
ઈન્દ્રિયોયે કરેલાં અનેક તરેહનાં કાર્યનો હુંજ કર્તા છું એમ માનેછે. પણ
હું મહાબાહો, ઈન્દ્રિય તથા કર્મથી આત્મા જુદાં છે, તે આવી રીતે કે—હું
ઈન્દ્રિયરૂપ નથી એપ્રમાણે ગુણથી આત્માનો વિભાગ અને મુને કર્મ નથી
એપ્રમાણે કર્મથી આત્માનો વિભાગ એવી રીતે બેઉના વિભાગ સ્વરૂપને
જાણનાર સાની પુરૂષ, ઈન્દ્રિયો વિપયને વિશે પ્રવર્તેછે હું નહીં એમ
માની ને પોતાને વિશે કર્તાપણુ માનતો નથી. ને પ્રકૃતિના મત્વાદિ ગુણે
કરીને અત્યંત મૂઢ એવા જે અજ્ઞાની પુરૂષો ઈન્દ્રિયો તથા તેનાં કર્મને
વિશે જોડાયછે એટલે અમે કરીયે છેયે એમ માની લેછે, તે થોડું જા-
ણનાર મંદમતિવાળાઓને સર્વજ્ઞ એવા જ્ઞાનિયે કર્મથી ચલાપમાન કરવા
નહીં. “એપ્રમાણે તત્વજ્ઞાની પુરૂષે પણ કર્મ કર્તવ્ય છે, માટે તું
તો હજી તેવો થયો નથી વાસ્તે તારે તો કર્મ અવશ્યજ કરવાં જોઈયે
એમ કહું છું” તે તું આંબળ—સર્વ કર્મ મારે વિશે અરપણુ કરી, હું
અતર્ક્યામિને આધિન થઈ કર્મ કરું છું એવી દૃષ્ટિ રાખી, નિષ્કામ
થઈ, મમત્વ રહિત થઈ તથા શોકનો ત્યાગ કરીને, તું કુદ્ધ કર. જે
મનુષ્યો આ મારાં વાક્યને વિશે શ્રદ્ધાવાન તથા દુઃખરૂપ કર્મમાં પ્રવ-

તાવે છે એમ માટે વિશે દોષ દૃષ્ટિ ન કરનાર, એ કહેલા આ મારા મતનો આમય કરેછે, તે પણ સારી રીતે જાનીની પૈઠે કર્મ બંધન-થી મુક્ત થાયછે. ને જે મનુષ્યો દ્વેષ કરતાં આ મારા મતને આચરણ કરતા નથી, ને વિવેક રહિત તથા ધર્મર વિષયક કર્મના જ્ઞાનમાં મૂઠને તું સ્વર્ગ તથા મોક્ષથી ભટ થયેલા જાણ. “શંકા—જ્યારે તમારા મતપ્રમાણે સ્વધર્મનું આચરણ કરવાથી મોહાદુઃ કૃળ છે, ત્યારે સર્વ ધર્મોને નિયમમાં રાખી નિષ્કામ થઈ કેમ સ્વધર્મનું આચરણ કરતા નથી એમ તું કહીશ તો કહુંછું” કે—જાગી પણ પોતાના પ્રાચીન કર્મના સંસ્કારને આધિન એવા સ્વભાવને અનુસરી કર્મ કરેછે; કારણ સર્વ પ્રાણિ પોતાના સ્વભાવને અનુસરેછે, માટે ધર્મોને નિયત શું કરી શકે તેમ છે. “કહજ નહી” “શંકા—જ્યારે પુરૂષ માત્રની પ્રવૃત્તિ સ્વભાવને આધિન છે, ત્યારે આ કરવું અને આ ન કરવું એ વિધિ તથા નિપેદરૂપ શાસ્ત્રનું વ્યર્થપણું થાય એમ તું કહીશ તો કહુંછું” કે—સર્વ ધર્મોને પોત પોતાના અનુ-કૂળ વિષયમાં પ્રીતિ તથા પ્રતિકૂળ વિષયમાં દ્વેષ અવશ્ય થાય, ને તેને અનુસરતા સર્વ મનુષ્યોને પ્રવૃત્તિ થાય એવા પ્રાણિ માત્રનો સ્વભાવ હોય છે; પણ વિધિ તથા નિપેદનાં શાસ્ત્રને જાણનાર પુરૂષ તેઓને વશ થાય નહીં, કેમકે તેઓ સુસુક્ષ્મના પરમ શત્રુરૂપ છે. “શંકા—જેમ પશુ-ઓ પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે વિષયમાં પ્રવર્તેછે, તેમ મનુષ્યો પણ પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે વિષયમાં પ્રવર્તેછે, માટે તે પ્રકૃતિને સુકીને સ્વધર્મમાં પ્રવર્તે થવું એમ તમે કહ્યું, પણ સુદ્ધાદિ સ્વધર્મનું આચરણ કરવું; દુઃખ રૂપ હોવાને લીધે અશક્ય છે અને હિંસા વગરના પરધર્મનું આચરણ કરવું એ શક્ય છે, તેમ ધર્મત્વે કરી બેઠ સમાન છે, માટે હું તે પરધર્મનું આચરણ કરું એમ તું કહીશ તો કહુંછું” કે—સંવાગ પૂર્ણ એવા પર-ધર્મનું આચરણ કરવાથી કંઈક અંગેહીન એવા પણ પોતાના ધર્મનું આચરણ કરવું એ અતિ મેટું છે; કેમકે સ્વધર્મરૂપ સુદ્ધને વિશે પ્રવર્તે થ-

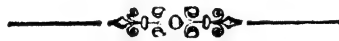
યેલા પુરુષને મરણ થાય એ પણ સાર કેમકે સ્વર્ગાદિ યજ્ઞ આપેછે, ને પરધર્મ ભય આપેછે કારણ તેનું આચરણ કરવું એ શાસ્ત્રમાં નિષેધ કરેલ છે, જેથી નરકની પ્રાપ્તિ થાય છે. અર્જુને પુછ્યું કે—હે ધૃષ્ટિદ્યુમ્નમાં ઉત્પન્ન થયેલા શ્રીકૃષ્ણ, પુરુષ વિવેક બળે કરી કામ તથા ક્રોધને રૂંધી રાખેછે, તોપણ તેની ઇચ્છા વગર પાપ કર્મને વિશે પ્રવૃત્તિ થાયછે; માટે તેને બળાકારથી તેમાં પ્રવૃત્તિ કરાવનાર કોણ છે? ભગવાન કહેછે—હે અર્જુન, મનુષ્યને પાપને વિશે પ્રવર્તાવનાર કામજ છે. “શંકા—તમે પાપને વિશે પ્રવર્તાવનાર ક્રોધ પણ કહોછે તે! એમ તું કહીશ તો કહું છું” કે—ક્રોધ પણ કામથી જુદો નથી તેજ છે, કેમકે કામને કોઈ નાશ કરે તો તેજ ક્રોધ રૂપે પરીણામ પામેછે; જે રજોચુલથી ઉત્પન્ન થયેલ, દુઃખે કરી પણ પૂર્ણ થાય નહીં એવો તથા મહાપાપી માક્ષી માર્ગનો વૈરી છે એમ તું જાણ. કારણ જેમ ધુમાડાથી અગ્નિ, મેલથી દર્પણ તથા ગર્ભવેષ્ટન ચર્મથી ગર્ભ વેષ્ટિત છે, તેમ જ્ઞાન કામથી વેષ્ટિત છે. “જેમ એ ત્રણ ઢંકાવાને લીધે દેખાતાં નથી, તેમ જ્ઞાન ઢંકાવાને લીધે દેખાતું નથી” વળી હે કુન્તિ પુત્ર, જ્ઞાની પુરુષના નિત્ય વૈરી, દુઃખે કરીપણ પૂર્ણ થાય નહીં એવા અને શોક રૂપ સંતાપના હેતુપણને લીધે અગ્નિ સમાન કામ રૂપી વૈરિયે કરી વિવેક જ્ઞાન વિઠાપણું છે. વિષયનું દર્શન તથા અવણ કરનાર ઇન્દ્રિયો, તેનો સંકલ્પ કરનાર મન તથા તે કરવાનો નિશ્ચય કરનાર બુદ્ધિ એ ત્રણ કામને રહેવાનાં સ્થાન છે; જેણે કરી એ કામ જ્ઞાનને ઢાંકી લઈ જીવને માહ ઉપજાવેછે. માટે હે ભરતકુળમાં એટ અર્જુન, તું માહ થયા પેહલાંજ ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિને નિયમમાં રાખીને, જ્ઞાન તથા વિજ્ઞાનને નાશ કરનાર તથા પાપ રૂપ કામનો ત્યાગ કર. હવે ગ્રહણ કરતા એવા દેહાદિ કરતાં ઇન્દ્રિયો, સૂક્ષ્મ તથા તેને પ્રકાશ કરવાને લીધે એટ છે, તે કરતાં તેની પ્રવૃત્તિ કરાવનાર સંકલ્પાત્મક મન એટ છે અને તે કરતાં સંકલ્પનો નિશ્ચય કરનારી બુદ્ધિ એટ છે; ને તેનો જે સાક્ષી, તેજ આત્મા.

હે મહાબાહો, એ પ્રમાણે બુદ્ધિના સાક્ષી આત્માને જાણી તથા નિશ્ચય-
રિતિક બુદ્ધિયે કરી મનને નિશ્ચળ કરીને, તું જેની દુઃખે કરી પણ ગતિ
જાણવામાં આવતી નથી એવા કામરૂપી શત્રુને નાશ કર.

॥ एवंबुद्धेः परंबुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ॥

॥ जहिशत्रूंमहाबाहो कामरूपंदुरासदं ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भगवद्गीतापर्वणि श्रीकृष्णार्जुन
संवादे कर्मयोगोनाम गुर्जरभाषायां सप्तविंशोऽध्यायः २७. ३.

॥ શ્લોક. ॥

ભગવાનુવાચ ॥ इमंविष्वक्तेयोगं प्रोक्तवानहमव्ययं ॥

॥ विष्वक्स्वान्मनवेप्राह मनुरिक्ष्वाकवेब्रवीत् ॥

શ્રીભગવાન કહેછે—હે અર્જુન, અવિનાશિ રજવાન આયોગ મેં પૂર્વે
સૂર્યને કહ્યો હતો, તેણે પોતાના પુત્ર આદિદેવમનુને કહ્યો હતો અને તેણે
પોતાના પુત્ર ઇક્ષ્વાકુને કહ્યો હતો. હે શત્રુને તપાવનાર, એપ્રમાણે પર-
પરાથી પ્રાપ્ત થયેલા આયોગને રાત્રિએ તથા ઋષિયો જાણતા હતા, પણ
તેને ધણેકાળ હોવાથી તે નાશ પામ્યો હતો; જે પુરાતન ઉત્તમ રહસ્ય
હાલ મેં તુંને કહ્યો, કારણ તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે. અર્જુન પુછેછે—
હે શ્રીકૃષ્ણ, તમારો જન્મ હમણા થયો છે અને સૂર્યનો તો જન્મ પ્રાચીન
કાળમાં થયો છે; માટે તમે એને પ્રથમ યોગ કહ્યો એ હું કેમ જાણું ?
ભગવાન કહેછે—હે શત્રુને તપાવનાર અર્જુન, મારા તથા તારા જન્મ અ-
નેક વ્યતીત થઈ ગયા છે, તે સર્વને હું જાણું છું તું જાણતો નથી.
“શંકા—અનાદિ તથા અવિનાશિ એવા ઇશ્વર તમને જન્મ તથા પૂર્વ
જન્મ ધટે નહીં, ને તમે મારા જન્મ બહુ વ્યતીત થઈ ગયા છે એમ કેમ

કહ્યું એમ તું કહીશ તો કહું છું” કે—હું અજન્મા, અવિનાશિ તથા સર્વ ભૂત પ્રાણિનો ઈશ્વર છું, તોપણ શુદ્ધ સત્વાત્મિક પ્રકૃતિનો આશ્રય કરીને પોતાના માયાએ કરી અવતાર લઈ છું. “શંકા—તમે કહ્યું કે વેળાએ અવતાર લીધો છે, એમ તું કહીશ તો કહું છું” કે—હું ભારત, જ્યારે જ્યારે ધર્મનો હાસ થાય છે અને અધર્મ વૃદ્ધિ પામે છે, ત્યારે ત્યારે હું મારા આત્માને મૂકું છું. “શંકા—તમે શું કરવાને તે વખતે પોતાના આત્માને મૂકો છો એમ કહીશ તો કહું છું” કે—હું સ્વધર્મવર્તિ સત્પુરુષોના રક્ષણ માટે, દુષ્ટ કર્મ કરનારનો નાશ કરવા માટે તથા ધર્મનું સ્થાપન કરવા માટે સમય પરત્વે પ્રગટ થાઉં છું. હું અર્જુન, એ પ્રમાણે સ્વેચ્છાકૃત મારો જન્મ તથા ધર્મનું પાળનરૂપ માટે અલૌકિક કર્મ પારકા અનુગ્રહ વાસ્તેજ છે એમ જે મનુષ્ય જાણે છે, તે પોતાના દેહાભિમાનનો ત્યાગ કરી પુનર્જન્મને પામે નહીં મુનેજ પામે. “શંકા—તમારો જન્મ તથા કર્મના જ્ઞાને કરી મનુષ્યને તમારી પ્રાપ્તિ કેમ થાય એમ તું કહીશ તો કહું છું” કે—હું શુદ્ધ સત્વાવતારે કરી ધર્મનું પરિપાળન કરું છું એ મારાં દયાલુપણાને જાણીને ગયાં હોય છે પ્રીતિ, ભય તથા ક્રોધ જેને એવા, મારામાંજ એક ચિત્તવાળા તથા મારોજ એક આશ્રય કર્યો હોય છે જેણે એવા ધણા પુરુષો, મારા પ્રસાદથી પ્રાપ્ત થયેલાં જ્ઞાન તથા તપશ્ચર્યાએ કરી પવિત્ર થઈને મારી સાધુજન્ય ગતિને પામ્યા છે. “શંકા—જે તમારી શરણે આવ્યા હોય છે, તેને તમે સાધુજન્ય મુક્તિ આપો છો અને સંકામી ભક્તને આપતા નથી; ત્યારે તો તમારામાં વિષમતા આવી એમ તું કહીશ તો કહું છું” કે—હું પાર્થ, જે મનુષ્ય સંકામ-પણાથી, અથવા નિષ્કામપણાથી જેવી રીતે મુને ભજે છે, તેને હું તેવીજ રીતે તેનાં ઇચ્છિત ફળ આપવા રૂપે અનુગ્રહ કરું છું; કેમકે મનુષ્યો સર્વ પ્રકારે કરી મારાજ ભજન માર્ગને અનુસરે છે. “ધર્માદિ દેવતાઓના ભજને કરી પણ મારુંજ ભજન કરે છે, કારણ હું સર્વમય છું” “શંકા—ત્યારે સર્વ મનુષ્યો મોક્ષ માટે તમારુંજ ભજન કાં કરતા નથી એમ તું

કહીશતો કહુંછું” કે આ લોકમાં કર્મનાં ૪૫ને ઇચ્છનાર મનુષ્યો ધણું કરીને ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓનું ભજન કરે છે, પણ સાક્ષાત્ મારું ભજન કરતા નથી, કારણ કર્મનું ફળ તરત પ્રાપ્ત થાય છે, ને સાનનું ફળ મોક્ષ તરત મળતું નથી. “શંકા—કેટલાક સકામપણાથી વર્તે છે અને કેટલાક નિઃકામ પણાથી વર્તે છે એ રીતે કર્મનું વિચિત્રપણું છે; જેને આચરતા એવા બ્રાહ્મણ-દિને ઉત્તમ, મધ્યમ તથા કનિષ્ઠાદિ ભેદ કરતા એવા તમારું વિષમપણું કેમ નહીં એમ તું કહીશતો કહુંછું” કે—સત્વગુણ જેમાં પ્રધાન હોય છે એવા તથા શમદમાદિ કર્મવાળા બ્રહ્મણોનો, સત્વગુણ તથા રજોગુણ જેમાં પ્રધાન હોય છે એવા અને શૌર્ય તથા યુદ્ધાદિ કર્મવાળા ક્ષત્રિયોનો, રજોગુણ તથા તમોગુણ પ્રધાનવાળા અને કૃપિ તથા વાણિજ્ય કર્મવાળા વૈશ્યોનો અને તમો ગુણ જેમાં પ્રધાન હોય છે એવા તથા ત્રણ વર્ણની શુભ્રુપાદિ કર્મવાળા સૂદ્રાનો હું કર્તા છું; તથાપિ તું મુને આનાસક્તિ તથા અવિનાશિપણાને લીધે આ કર્તા જાણુ. અહંકાર રહિત એવો હું વિષ્ણવી સૃષ્ટ્યાદિ કરુંછું, તોપણ તે મુને આસક્ત કરતાં નથી, તેમ પૂર્ણ કામ હોવાથી કર્મનાં ફળની ઇચ્છા પણ નથી. એવા મુને જો મનુષ્યો જાણે છે, તે પણ કર્મ કરી બંધન પામતા નથી. એપ્રમાણે અહંકાર રહિત થઈ કરેલાં કર્મ બંધન કરતાં નથી એમ જાણીને, પૂર્વે થઈ ગયેલા મુમુક્ષુ જનકાદિયે પણ પોતાની બુદ્ધિ શુદ્ધ થવા મારે યુગાંતને વિશે કર્મ કચ્ચાં છે; માટે તું પણ પ્રથમ કર્મ કર. હવે કર્મ શું અને અકર્મ શું એમાં વિવેકિ પુરૂષો પણ મોહ પામી ગયા છે; માટે જે કર્મનું આચરણ કરવાથી તું સંસારથી મુક્ત થઈશ, તે કર્મ તથા અકર્મ હું કહું તે તું સાંભળ. “શંકા—દેહાદિનો જે વ્યાપાર, તે કર્મ અને તેનો જે અવ્યાપાર, તે અકર્મ એ બેઉ સર્વ લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે, ને તમે એ વિશે વિવેકિયો પણ મોહ પામી ગયા છે એમ કેમ કહ્યું એ રીતે કહીશ તો કહુંછું” કે—શાસ્ત્રમાં કહેલું કર્મ, કંઈજ ન કરવું એ અકર્મ તથા શાસ્ત્રમાં નિષિદ્ધ તે વિકર્મ એ જણેનાં તત્ત્વ જાણવાં જોઈએ; કેમકે તે દુઃખ કરી

પણ જાણાય નહીં એવાં છે. જે મનુષ્ય ઇશ્વરાધારણ કર્મને બંધન કરનાર ન હોવાથી આ અકર્મ છે એમ જીવેછે તથા શાસ્ત્રમાં કહેલાં કર્મનું જે ન કરવું તેને દોષને લીધે બંધન કરનાર હોવાથી આ કર્મ છે એમ જીવેછે, તેજ મનુષ્ય કર્મ કરનાર મનુષ્યોમાં બુદ્ધિમાન, યોગી તથા સર્વ કર્મ કરનાર એમ જાણવું. હવે જેનાં સર્વ કર્મ ફળના સંકલ્પ રહિત છે, તે જ્ઞાનરૂપી અગ્નિયે કરી બળી ગયેલાં કર્મવાળાને બુદ્ધિમાન પુરૂષો પાંડિત કહેછે. કર્મ તથા તેનાં ફળને વિશે આસ-કિતનો ત્યાગ કરીને, નિજનદે કરી તૃપ્ત અને અહંકાર રહિત જે મનુષ્ય સ્વાભાવિક તથા વિહિત કર્મને વિશે આરે કોરથી પ્રવર્તે છે તોપણ, તે કંઈજ કરતો નથી. “તેનું કર્મ અકર્મપણાને પમેછે” વળી કામના રહિત, વશ્ય કરેલાં હોયછે ચિત્ત તથા શરીર જેણે એવા અને ત્યાગ કરેલા સર્વ પરિગ્રહવાળા પુરૂષો, કેવળ શરીર નિર્વાહાર્ય કર્મ કરે, તેથી કંઈ બંધન પામતા નથી. વળી યદ્યચ્છાયે કરી પ્રાપ્ત થયેલાં વિશે સંતોષ, શીત તથા ઉ-ષ્ણાદિ દુઃખને સહન કરનાર, અવૈરી અને યદ્યચ્છાયે કરી થયેલા લાભની સિદ્ધિ થાય અથવા અસિદ્ધિ થાય તેથી હર્ષ તથા ખેદ રહિત પુરૂષ, શાસ્ત્ર-વિહિત તથા સ્વાભાવિક કર્મ કરીને પણ બંધન પામતો નથી. કામના રહિત, રાગાદિથી સુકત થયેલા, જ્ઞાનને વિશેજ સ્થિર ચિત્તવાળા તથા પરમેશ્વર પ્રીત્યર્થ કર્મ કરનાર સત્પુરૂષનું વાસના રહિત કર્મ અકર્મપણાને પામેછે. વળી જેણે કરી હોમાય એવાં સ્ત્રવાદિ, ધૃતાદિ હૃત દ્રવ્ય, અગ્નિ તથા યજ્ઞ કર્ત્તાયે જે હોમ્યું તે એ સર્વ બ્રહ્મજાતિ; માટે જેને બ્રહ્મરૂપ કર્મને વિશેજ એકાગ્રચિત્ત હોયછે, તેને બ્રહ્મજ પ્રાપ્ય છે. “બ્રહ્મનીજ પ્રાપ્તિ યાયછે” હવે કેટલાક કર્મયોગી પુરૂષો અદ્યાથી ઇંદ્ર તથા વરુણાદિ દેવતાઓનાં યજ્ઞન જેમાં થાય છે એવા દૈવ યજ્ઞ કરેછે તથા તેથી બીજા કેટલાક જ્ઞાનયોગી પુરૂષો કહેલા બ્રહ્માર્પણાદિ પ્રકારવાળા યજ્ઞે કરી બ્રહ્મરૂપ અગ્નિને વિશે ય-સાદિ સર્વ કર્મનો લય કરેછે. નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખ-

વારૂપી અગ્નિને વિશે ઓત્રાદિ ઇન્દ્રિયોને હોમિછે એટલે સર્વ ઇન્દ્રિયાને નિયમમાં રાખી રહેછે; ને ગૃહસ્થો ઇન્દ્રિયરૂપ અગ્નિને વિશે તેના શબ્દાદિ વિષયોને હોમિછે એટલે ભોગ ભોગવવા સમયે પણ તેમાં આસક્તિ રહિત થઈને, અગ્નિરૂપ ભાવના કરેલી ઇન્દ્રિયોને વિશે હૃતદ્રવ્યરૂપે ભાવના કરેલા વિષયોને હોમિછે. ખીજા કેટલાક યોગી સર્વ જ્ઞાનેન્દ્રિયોનાં કર્મ અવલુ તથા દર્શનાદિ, કર્મેન્દ્રિયોનાં કર્મ બોલવું તથા અહણુ કરવાદિ અને પ્રાણનાં કર્મ ખાહાર નીકલવું તથા અંદર જવાદિને, સાને કરી પ્રજ્વળિત આત્માના ધ્યાન રૂપી યોગાગ્નિને વિશે હોમિ છે. “ધ્યાન કરવા લાયક પરમાત્માને સારી રીતે જાણીને તેમાં મનને જોડી, તે સર્વ કર્મને વિરામ પમાડેછે” ખીજા કેટલાક વાદ્યુ એવાં અહીંસાદિ વ્રતવળા તથા પ્રયત્નશીલ પુરોષો વાવ, કૃષા તથા બગીચા કરાવવા અને દાંત આપવાં એનેજ યમ માનનારા, કેટલાક કૂચુ તથા સાંદ્રાયણાદિ વ્રત કરવાં તેનેજ યમ માનનારા, કેટલાક ચિત્તવૃત્તિનો રોધ જેમાં થાયછે એવી સમાધિનેજ યમ માનનારા, કેટલાક વેદ જાણવાનેજ યમ માનનારા અને કેટલાક વેદના અર્થ જ્ઞાનનેજ યમ માનનારા છે. ખીજા કેટલાક યોગી અપાનવાયુમાં પ્રાણવાયુને હોમિછે, અપાનવાયુને પ્રાણ વાયુમાં હોમિછે તથા તે બેઉ વાયુની ગતિને રૂંધીને પ્રાણાયામમાં તત્પર થાયછે. “પૂરક, કુંભક તથા રેચક એપ્રમાણો પ્રણાયામરૂપી યમ કરેછે એટલે વાયુને ઉપર ચડાવે છે, સ્થિર રાખેછે તથા નીચે ઉતારેછે” નિયમમાં રાખેલા વિષય ભોગવાળા કેટલાક યોગી મન સહિત ઇન્દ્રિયોને મન, ચિત્ત તથા અહંકારને વિશે હોમિછે “તેરૂંપ યમ કરેછે એટલે ઇન્દ્રિયોને સંકલ્પાત્મક મનને વિશે લય કરી, મનને સ્મરણાત્મક ચિત્તને વિશે લય કરી તથા ચિત્તને અહંકારને વિશે લય કરેછે અને અભિમાનરૂપ તે અહંકાર અભિમાન ન હોવાને લીધે, જેમ બળી ગયેલા કાષ્ટવાળો અગ્નિ શાંત થાય, તેમ પોતાની મેળે શાંત થાયછે” એપ્રમાણો બાર યમને જાણનારા, યમ કરી પાપ જેનાં ટળી ગયાં હોયછે

એવા તથા યમ કરી અવશિષ્ટ વખતે અનિષિધ એવાં અમૃતરૂપી અન્નનું ભોજન કરનારા તે સર્વ, સાન દ્વારા સનાતન ધર્મને પામેછે. હે કુરુકુળમાં એજ, જે મનુષ્ય યમ નથી કરતો, તેને સ્વલ્પ સુખવાળા આ મનુષ્યલોકની પણ પ્રાપ્તિ થતી નથી, ત્યારે પરલોકની તો શાનીજ પ્રાપ્તિ થાય; માટે મનુષ્યોએ અવશ્ય યમ કરવા. એપ્રમાણે અનેક પ્રકારના યમ સાક્ષાત્ વેદે કહેલાછે; પણ તેઓ સર્વ વાણી, મન તથા શરીરનાં કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલા અને આત્મ સ્વરૂપના અંસ્પર્શ રહિત છે એમ તેઓને જાણીને, તું જ્ઞાનનિષ્ઠ થઈ સંસારથી મુક્ત થઈશ. હે શત્રુને તપાવનાર પાર્થ અર્જુન, દ્રવ્ય ખરચી યમ કરવા તે કરતાં સાન રૂપી યમ એજ છે; કેમકે રૂળ સહિત સર્વ કર્મનો સાનને વિશે અંતર્ભાવછે. તું પ્રથમ સાનિ પુરૂષને નમસ્કાર કરી, પછી આ સંસાર મુને કેમ છે તથા કેમ નિવ્રત્ત થાય એમ પૂછવાયે કરી અને તેની સેવાયે કરી તે જ્ઞાનને પામ. કેમકે શાસ્ત્ર જાણનાર તથા અપરોક્ષ અનુભવ સંપન્ન તેઓ મુને જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરશે. હે પાંડવ, જે જ્ઞાનને પામીને તું, બંધુ વધાદિ નિમિત્ત મોહને પામીશ નહીં; ને જોણે કરી સર્વ ભૂતપ્રાણિને પોતાના આત્માને વિશે અભેદરૂપે જોઈશ. જો કે તું સર્વ પાપ કરનારાઓથી અતિ પાપ કરનાર છે, તોપણ તે સર્વ પાપરૂપ સમુદ્રને જ્ઞાનરૂપ નાવે કરી સારી રીતે તરીશ. હે અર્જુન, જેમ પ્રદીપ્ત એવા અગ્નિ સમગ્ર કાષ્ટને બાળી ભસ્મ કરેછે, તેમ જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ આરબ્ધ કર્મ વગરનાં બાકી સર્વ કર્મને બાળી ભસ્મ કરેછે; કેમકે તપ તથા યોગાદિમાં સાન સમાન કંઈ પણ શુદ્ધ કરનાર નથી. “શંકા-એમ છે ત્યારે સર્વ આત્મજ્ઞાનનો અભ્યાસ કેમ કરતા નથી એમ તું કહીશ તો કહુંછું” કે-મોહાટા કર્મયોગે કરી યોગ્યતાને પ્રાપ્ત થયેલો પુરૂષ, સમય પરત્વે પોતાની મેળેજ તે જ્ઞાનને પામેછે. વળી ગુરૂએ ઉપદેશ કરેલા અર્થ વિશે આસ્તિક બુદ્ધિવાળા, તેમાંજ એક નિષ્ઠાવાળા તથા ધર્મદ્વિષેને નિયમમાં રાખી કર્મયોગનું આચરણ કરનાર

પુરૂષને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાયછે; જેને પામી તે થોડા કાળમાં મોક્ષને પામેછે. હવે ગુરૂએ ઉપદેશ કરેલા અર્થને નહીં જાણનાર, કંઈએક જ્ઞાન થવું તો તેમાં અદ્વારહિત તથા અદ્વા થયા કેડે પણ આ જ્ઞાન મુને સિદ્ધ થશે કે નહીં એપ્રમાણે સંશયપ્રકાંત ચિત્તવાળા પુરૂષ, સ્વાર્થથી ભ્રષ્ટ થાયછે. “એ ત્રણમાંથી સંશયાત્માવાનતો અવશ્યજ્ઞ સ્વાર્થથી ભ્રષ્ટ થાયછે” કેમકે તેને આ લોક પણ સિદ્ધ થતો નથી તેમપરલોક પણ સિદ્ધ થતો નથી અને સુખ પણ પ્રાપ્ત થતું નથી. હે ધનંજય, જેણે પરમેશ્વરને વિશે સર્વ કર્મ અર્પણ કર્યાં હોયછે એવા તથા જ્ઞાને કરી ઠળી ગયો હોયછે સંશય જેનો એવા જ્ઞાનિને, લોક સંગ્રહ વાસ્તે કરેલાં કર્મ બંધન કરતાં નથી. માટે હે ભારત, આત્માના અજ્ઞાનને લીધે થયેલા ઋદ્યાશ્લ આ સંશયને તું જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ કરી કાપીને, જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાના ઉપાય ભૂત કર્મયોગનો આશ્રય કર અને યુદ્ધ કરવા સાથે ઉભો થા.

॥ તસ્માદજ્ઞાનસંભૂતં હૃત્સ્થંજ્ઞાનાસિનાત્મનઃ ॥

॥ છિત્ત્વૈનંસંશયયોગ માતિષ્ઠોત્તિષ્ઠભારત ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भगवद्गीतापर्वणि श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
यज्ञविभागयोगोनाम गुर्जरभाषायां अष्टविंशोऽध्यायः २८ ४.

॥ શ્લોક. ॥

અર્જુનઉવાચ ॥ સંન્યાસંકર્મણાંકૃષ્ણ પુનર્યોગંચંશંસસિ ॥

॥ યચ્છ્રેયણતયોરેકં તન્મેબ્રૂહિસુનિશ્ચિતં ॥

“ પૂર્વાધ્યાયમાં અજ્ઞાનથી થતા સંશયને જ્ઞાનરૂપી તલવારથી કાપીને તું કર્મયોગનું આચરણ કર એમ શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું; તેમાં પૂર્વાપર વિરોધ માનીને” અર્જુન પુછેછે—હે શ્રીકૃષ્ણ, તમે જ્ઞાનિયે કર્મનો ત્યાગ કરવો એમ

કહેછો, ને તું કર્મયોગનું આચરણ કર એમ પણ કહેછો; પણ એ બેઉના વિરુદ્ધ સ્વભાવને લીધે એક જણે એકજ વખતે એ બેઉ કરવાનો અસંભવ છે; માટે એ બેઉમાંથી જેનું આચરણ કરવાથી મારું એવ થાય, તે એક નિશ્ચય કરી કહો. શ્રીભંગવાન કહેછે—હે અર્જુન, સંન્યાસ તથા કર્મયોગ એ બેઉ કલ્યાણ કરનાર છે, પણ દેહાભિમાનિને કર્મ સંન્યાસથી કર્મયોગ વિશેષ છે; કેમકે ચિત્ત શુદ્ધિ દ્વારા વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરનાર છે. હે મહાબાહો, જે પુરૂષ રાગ તથા દ્વેષ રહિત થઇને પરમેશ્વરને અર્થે કર્મ કરેછે, તેને તે વખતે પણ સંન્યાસી જાણવો; કારણ રાગ તથા દ્વેષાદિ દૂરથી રહિત શુદ્ધ ચિત્તવાળો જ્ઞાનદ્વારા અનાયાસે કરી સંસારથી મુક્ત થાયછે. સંન્યાસ તથા કર્મયોગને અમાનિ પુરૂષો જીવે છે એમ કહેછે પાંડિતો કહેતા નથી; કેમકે પુરૂષ એ બેઉમાંથી એકને પણ સારી રીતે આશ્રય કરે, તો બેઉનાં ફળને “માક્ષને” પામે. વળી સ્થાનનિષ્ઠ સંન્યાસી સંન્યાસે કરી જે માક્ષરૂપી સ્થાનને પામેછે, તે સ્થાનને કર્મયોગી પણ કર્મયોગે કરી જ્ઞાન દ્વારા પામે છે; માટે સંન્યાસ તથા કર્મયોગ એ બેઉ એકજ ફળ આપનાર છે. વાસ્તે જે પુરૂષ એ બેઉ એકજ છે એમ જીવે છે, તેજ સારીરીતે દેખેછે. “બીજોનહી” “શંકા—જો કે કર્મયોગી પણ છેવટ સંન્યાસે કરીનેજ જ્ઞાનનિષ્ઠ થાયછે, ત્યારે પ્રથમથીજ સંન્યાસ કરવો યોગ્ય છે એમ તું કહીશ તો કહુંછું” કે—હે મહાબાહો, કર્મયોગ વિના સંન્યાસ પ્રાપ્ત થવો અશક્ય છે, કારણ ચિત્ત શુદ્ધિ વિના જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાનો અભાવ છે; ને કર્મ યોગપુક્ત જે પુરૂષ હોયછે, તે ચિત્ત શુદ્ધિવાળો થઇ પછી સંન્યાસી થઇને યોગાવખન તમાં અક્ષને પામેછે. માટે ચિત્ત શુદ્ધિપેહેલાં સંન્યાસ કરતાં કર્મયોગજ શ્રેષ્ઠ છે. વળી કર્મયોગ પુક્ત, શુદ્ધ ચિત્તવાન, જીત્યાં હોયછે શરીર તથા ઇન્દ્રિયો જેણે એવો અને આત્મરૂપે હુંજ સર્વમાં વ્યાપિ રહોછું એમ જાણનાર પુરૂષ, લોક સંગ્રહ વાસ્તે સ્વાભાવિક કર્મ કરેછે તોપણ તેથી બંધન પામતો નથી. “શંકા— કર્મ કરેછે ને બંધાતો નથી એ કેમ એમતું કહીશ તો કહુંછું” કે—કર્મયોગ

યુક્ત પુરૂષ કર્મ કરી તત્ત્વવેત્તા થઇને, જીવેછે, સાંભળેછે, સ્પર્શ કરેછે, સુંધેછે, ભોજન કરેછે, આલેછે, સુવેછે, શ્વાસો શ્વાસ કરેછે, બોલેછે, ત્યાગ કરેછે, ગ્રહણ કરેછે અને આંખ માંચેછે તથા ઉઘાડેછે, તોપણ ઇન્દ્રિયો પોત પોતાના વિષયમાં વર્તેછે એમ બુદ્ધિથી નિશ્ચય કરી હું કંઈજ કરતો નથી એમ માનેછે. વળી જે પુરૂષ કર્મનાં ષળની આશા મુકી દઇ તથા તે બ્રહ્મને વિશેજ અર્પણ કરી કર્મ કરેછે, તે બંધનના હેતુપણને લીધે પાપીષ્ઠ એવાં પુણ્ય તથા પાપરૂપ કર્મથી, જેમ જળમાં રહેલું કમળપત્ર તેથી લેપાવું નથી, તેમ લેપાતો નથી. યોગી પુરૂષ શરીરે કરી સનાનાદિ, મને કરી ધ્યાનાદિ, બુદ્ધિયે કરી તત્ત્વ નિશ્ચયાદિ તથા કર્મમાં અભિનિવેશ રહિત એવી ઇન્દ્રિયોયે કરી અવણ તથા કીર્તનાદિ કર્મ, તજ્જન્ય કૃળના સંગનો ત્યાગ કરી કેવળ ચિત્ત શુદ્ધિ વાસ્તે કરેછે. “શંકા—તેજ કર્મે કરો કેટલાક બંધાયેછે તથા કેટલાક મુક્તપણ થાય છે, માટે તેની વ્યવસ્થા કેમ કરવી એમ તું કહીશ તો કહુંછું” કે—જે પુરૂષ પરમેશ્વરને વિશેજ એક નિષ્ઠાવાન થઇ કર્મનાં કૃળની આશા મુકી દઇને કર્મ કરેછે, તે મોક્ષને પામેછે; ને જે બહિર્મુખ પુરૂષ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કર્મ કૃળમાં આસક્તિ રાખી કર્મ કરેછે, તે સંપૂર્ણ બંધન પામેછે. “એપ્રમાણે જેની ચિત્ત શુદ્ધિ થઇ ન હોય એવા પુરૂષને પ્રથમ કર્મયોગ શ્રેષ્ઠ છે એમ કહ્યું; હવે ચિત્ત શુદ્ધિવાળાને સંન્યાસ શ્રેષ્ઠ છે એમ કહું” તે તું સાંભળ—નિયમમાં રાખ્યું હોયછે ચિત્ત જેણે એવો દેહી, વિક્ષેપ કરનાર સર્વ કર્મને વિવેક યુક્ત મને કરો ત્યાગ કરોને, બે નેત્ર, બે નાસિકા, બે કાન તથા એક મુખ એપ્રમાણે સાત ઉપરના અને એક પાણ તથા ઉપરથી એપ્રમાણે બે નીચેનાં એ રીતે સર્વ મળી નવદ્વારવાળાં મનુષ્ય શરીરરૂપ પુરને વિશે અંહકાર તથા અભિમાન રહિત પણાને લીધે તે શરીરે કરી કંઈ નહીં કરતાં તથા તેની પાસે કંઈ નહીં કરાવતાં સુખે કરો રહેછે. “કેવળ જ્ઞાન નિષ્ઠ થઇ રહેછે” “શંકા—વેદની કૃતિમાં પરમેશ્વર જેને ઉત્તમ

લોકની પ્રાપ્તિ કરવા હચ્છે છે, તેને મારું કર્મ કરાવેછે અને જેને અધિ-
લોકની પ્રાપ્તિ કરવા હચ્છેછે, તેને નરસું કામ કરાવેછે એમ કહેલ છે. તેથી
જ્યારે પરમેશ્વરજી જીવને શુભ તથા અશુભ ફળવાળાં કર્મમાં પ્રેરણા કરે
છે, ત્યારે પરવશ એવો જીવ, કર્મનો ત્યાગ કેમ કરી શકે? ત્યાં તમે, હજાર
જીવને જ્ઞાન માર્ગમાં જોડેછે તેથી તે કર્મનો ત્યાગ કરેછે એમ કહેશો, તો
હજારમાં વિષમપણુ તથા નિર્દયપણુ પ્રાપ્ત થવાથી તેને પણ પુણ્ય તથા
પાપનો સંબંધ થશે એમ તું કહીશ તો કહું છું.” કે—હજાર જીવલોકને
કર્તૃત્વ, કર્મ તથા કર્મનાં ફળના સંયોગને સૂજતા નથી; કેવળ જીવનો
સ્વભાવ જે અવિદ્યા, તેજ કર્તૃત્વાદિ રૂપે પ્રવર્તેછે. સર્વ કામ કરી પરીપૂર્ણ
એવા પરમેશ્વર કોઈનાં પાપ તથા પુણ્યને ભજતા નથી, તથાપિ હજાર સર્વત્ર
સમાન છે એ જે જ્ઞાન, તે વિનાયે કરી વિદ્યાઈ જવાને લીધે જીવ માહ
પામેછે. “હજારને વિશે વિષમપણુ મારેછે” જેનું આત્મસ્વરૂપને આવરણ
કરનાર અજ્ઞાન હું ‘અક્ષ હું’ એવા જ્ઞાને કરી નાશ થયું હોએછે, તેને તે
જ્ઞાન, જેમ સૂર્ય સમય દૃશ્ય પદાર્થનો પ્રકાશ કરેછે, તેમ પરમાર્થ વસ્તુનો
પ્રકાશ કરેછે. વળી તે પરમાર્થ વસ્તુને વિશેજ બુદ્ધિ, મન તથા નિષ્ઠાવાળા
અને તેનોજ આશ્રયવાળા પુરૂષો, તે પરમાત્માના પ્રસાદથી પ્રાપ્ત થયેલા
આત્મજ્ઞાને કરી ટળી ગયેલાં પાપવાળા થઇ મોક્ષને પામેછે. “જે જ્ઞાન મોક્ષને
પામેછે, તે કેહેવા હોયછે તે કહું” તેનું સાંભળ—જ્ઞાન પુરૂષ વિદ્યા તથા
વિનય સંપન્ન બ્રાહ્મણ, ગાય, હરિત, ચાન તથા ચાંડાળને વિશે બ્રહ્મદર્શિ
હોયછે. વળી જેનું મન સમતાને વિશે રહ્યું હોયછે, તેણે આ લોકમાંજ
સંસારને જીત્યોછે એમ જાણવું; કારણ સમ તથા નિર્દોષરૂપ બ્રહ્મ છે, માટે
સમાન દૃષ્ટિવાળા બ્રહ્મને વિશેજ રહ્યા છે. “બ્રહ્મનેજ પ્રાપ્ત થયાછે” વળી
બ્રહ્મવેત્તા થઇને જે બ્રહ્મને વિશે રહ્યા હોયછે, તે પ્રિય પદાર્થને પામી પ્રસન્ન
થતો નથી તથા અપ્રિયને પામી એદ પામતો નથી; કારણ તે નિશ્ચય બુદ્ધિ
વાળો તથા મોહ રહિત હોયછે. વળી બ્રહ્મ એવા હંદ્રિય વિષયને વિશે

અનાસક્ત ચિત્તવાળો, અંતઃકરણમાં ઉપશમાત્મક સાત્વિક સુખને પામેલો તથા બ્રહ્મને વિશે ચિત્તાના ઐક્યાગ્રપણાથી તેની સાથે ઐક્યતાને પામ્યો હોયછે આત્મા જેનો ઐવો જ્ઞાનિ પુરૂષ, અક્ષય ઐવા સુખને પામેછે. “શંકા—જેનાથી પ્રિય ઐવા વિષય ભાગની નિવૃત્તિ થાયછે ઐવો મોક્ષ, પુરૂષાર્થ કેમ કેહેવાય ઐમ ગું કહીશ તો કહુંછું” કે—હે કુંતિ પુત્ર અર્જુન, વિષયથી ઉત્પન્ન થતાં સુખ, વર્તમાન કાળમાં પણ સ્પર્ધા તથા અસૂપાદિ દોષે કરી વ્યાપ્ત હોવાથી દુઃખના કારણછે, તેમ નાશવંત પણ છે; માટે વિવેકિ પુરૂષ તેને વિશે રમણ કરતો નથી. “માટે મોક્ષજ પરમ પુરૂષાર્થ છે, ને કામ તથા ક્રોધના વેગ તેના અતિ પ્રતિવક્ષો છે; વાસ્તે તે-ઓને જે સહન કરવા સમર્થ હોયછે, તેજ મોક્ષ ભાગી છે ઐમ કહું” તે ગું સાંભળ—કામ તથા ક્રોધથી ઉત્પન્ન થયેલા મન તથા નેત્રને ક્ષોભ પમાડનાર વેગને જે મનુષ્ય પોતાના રહેના પાત પર્યંત સહન કરવા સમર્થ હોયછે, તેજ સાવધાન સુખી થાયછે. વળી જેને આત્માને વિશેજ સુખ, ક્રોડ તથા દૃષ્ટિ હોયછે, પણ વિષયમાં સુખ, આહારની ક્રોડ અને ગીત તથા નૃત્યાદિને વિશે દૃષ્ટિ નથી ઐવો યોગિ પુરૂષ, બ્રહ્મરૂપ થઇ બ્રહ્મને વિશે લય પામેછે. વળી સમાન દૃષ્ટિવાળા, ક્ષીણ થયું હોયછે પાપ જેનું ઐવા, સંશય વગરના, નિયમિત ચિત્તવાળા, સર્વ પ્રાણિના હિતમાં તત્પર તથા કૃપાળુ પુરૂષ પણ મોક્ષને પામેછે. વળી કામ તથા ક્રોધ રહિત, આત્મ તત્ત્વ જાણેલા અને નિયમિત ચિત્તવાળા સંન્યાસિયોનો જીવતાં તથા મૃતુ પામ્યા પછી પણ બ્રહ્મને વિશેજ લયછે. વળી ચિંતન કરવાથી અંતરમાં પ્રવેશ કરે ઐવા રૂપ તથા રસાદિ બાહ્ય વિષયને તેના ચિંતનના ત્યાગે કરી બાહાર કરી, દૃષ્ટિ ભૃકૃષ્ટિના મધ્ય ભાગમાં રાખી અને નાસિકામાં વિસ્રનાર પ્રાણ તથા અપાનને ઉર્ધ્વગતિ, અધોગતિ અને નિરોધે કરી સમાન કરીને, નિયમમાં રાખેલાં હોયછે ઇન્દ્રિય, મન તથા બુદ્ધિ જેનાં ઐવો, મોક્ષજ પ્રાપ્ત થવાનો છે પરમ પદાર્થ જેને ઐવો અને ગયાં હોયછે ઇચ્છા,

ભય તથા ક્રોધ જેને એવો જે મુનિ, તે જીવતાં પણ સદૈવ મુકતજ છે. “કેવળ હૃદ્વિયોનાજ સંયમથી કેમ મુકત થવાય એમ તું કહીશ તો એમ નથી, માને કરીજ મુકત થવાય છે એ કહું” તે તું સાંભળ—ભકતે અર્પણ કરેલાં યગ તથા તપનાં ફળને તેની હઠિયાથી ભાગવનાર, સર્વ લોકના માહોટા હથેર અને સર્વ ભૂતપ્રાણિના અંતર્યામિ એવા મુને જાણીને યોગી, મારા પ્રસાદથી ભાક્ષ પામેછે.

॥ મોક્તારંયજ્ઞતપસાં સર્વલોકમહેશ્વરં ॥

॥ સુહૃદંસર્વભૂતાનાં જ્ઞાત્વામાંશાંતિમૃચ્છતિ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भगवद्गीतापर्वणि श्रीकृष्णार्जुनसंवादे संन्यासयोगोनाम गुर्जरभाषायां एकोनत्रिंशोऽध्यायः २९. ५.

॥ શ્લોક. ॥

શ્રીભગવાનુવાચ ॥ અનાશ્રિતઃકર્મફલં કાર્યકર્મકરોતિયઃ ॥

॥ સસંન્યાસીચયોગીચ નનિરગ્નિર્નચાક્રિયઃ ॥

શ્રીભગવાન કહેછે—હું અર્જુન, કર્મના ફળની ઇચ્છા નહીં રાખતો એવો જે પુરુષ અવશ્ય કર્તવ્યતાયે કરી કહેલાં નિત્ય કર્મ કરેછે, તેનેજ સંન્યાસી તથા યોગી જાણવો, પણ વિધિથી ઐત તથા સ્માર્ત કર્મનો ત્યાગ કરનારનેજ સંન્યાસી અને ત્યાગ કરેલાં હોયછે વાણી તથા મનનાં કર્મ જોણે એવાનેજ યોગી જાણવો નહીં. હું પાંડવ, જેને સંન્યાસ કહેછે, તેનેજ તું યોગ જાણ; કેમકે જોણે સંકલ્પ ત્યાગ નથી કર્યો, તે ક્રોધ કર્મ યોગી કહેવાય નહીં. “સંકલ્પનો ત્યાગ કરવાથી સંન્યાસ તથા યોગ એ બેઉ સમાનછે” “ત્યારે તો જ્યાંસુધી જીવવું, ત્યાંસુધી કર્મયોગનુંજ સેવન કરવું પ્રાપ્ત થવું એમ તું કહીશતો તેને સેવવાની અવધિ કહું” તે તું સાંભળ—

જ્ઞાનયોગને પામવાની ઈચ્છાવાળા પુરુષને તે પામવા વિશે કર્મ યોગજ કારણુ છે, કેમકે તેથી ચિત્ત શુદ્ધિ થાય છે; ને જ્ઞાન યોગ પામેલા તેને તેની પદ્મતાને માટે ચિત્તને વિક્ષેપ કરનાર કર્મથી વિરામ પામવું એજ કારણુ છે. “શંકા-જેનું” શમ કારણુ કેહેવાય છે એવા યોગાશ્વનું સ્વરૂપ શું એમ તું કહીશ તો કહું છું” કે-સર્વ ભોગ વિષય તથા કર્મ વિષયના સંકલ્પનો ત્યાગ કરવામાંજ જેનો સ્વભાવ છે એવો યોગી પુરુષ, જ્યારે ઈન્દ્રિય ભોગ્ય જે શબ્દાદિ વિષય તથા તેનાં સાધનભૂત કર્મને વિશે આસક્તિ રહિત થાય છે, ત્યારેજ યોગાશ્વ કેહેવાય. વિવેક યુક્ત આત્માયે કરી “મને કરી” આત્માનો ઉદ્ધાર કરવો, પણ તેને અધોગતિની પ્રાપ્તિ કરાવવી નહીં; કેમકે સંગથી વિરામ પામેલો આત્માજ આત્માનો બંધુ તથા આસક્ત હોવાથી શત્રુ છે. “શંકા આત્માજ આત્માનો બંધુ તથા શત્રુ કેમ એમ તું કહીશ તો કહું છું” કે-જેણે વિવેક યુક્ત મને કરી કાર્ય તથા કારણના સંધાતરૂપ આત્માને જીત્યો છે, તે આત્માનો આત્માજ બંધુ છે, ને જેણે ચિત્ત નથી જીત્યું એવા આત્માનો આત્મા શત્રુ છે. માટે જીત્યો હોય છે આત્મા જેણે એવો તથા ગંગાદિ રહિત પુરુષનો આત્મા, શીતોષ્ણાદિ સુખદુઃખ તથા માન અપમાન પ્રાપ્ત થાય તોપણ કેવળ આત્મ નિષ્ઠ થઈ રહે છે. “પોતાને વિશે સુખ તથા દુઃખાદિ માનતો નથી.” વળી ગુરૂએ ઉપદેશ કરેલાં જ્ઞાન કરી તથા અપરોક્ષ અનુભવે કરી તૃપ્ત હોય છે ચિત્ત જેનું એવા, વિકાર રહિત, જીતેન્દ્રિય અને માટીનાં દેહાં, પથર તથા સુવર્ણ જેને સમાન હોય છે એવા યોગિને યોગાશ્વ જાણવો. “યોગને પામેલો જાણવો” ને પોતાનું હિત કરનાર મિત્ર તથા શત્રુ બેજણુ વદતા હોય તેની ઉપેક્ષા કરનાર, તેઓનું હિત કરનાર અને દ્વેષ કરવા લાયક, સંબંધિ, સારા આચરણવાળા તથા દુઃષ્ટ આચરણવાળાઓને વિશે જેની રાગ તથા દ્વેષાદિ રહિત શુદ્ધિ હોય છે, તે આત્મિ એટલે કેહેવાય છે. હવે પ્રથમ સંગ રહિત, મન તથા દેહ જેનાં નિપગણાં હોય છે એવા, આકાંક્ષા રહિત અને જ્ઞો તથા પુત્રાદિનો સ્વિકાર જેને નથી,

એવા યોગી પુરૂષે એકાંતમાં રહિને, પોતાનાં મનને સ્થિર કરવું. પછી પવિત્ર સ્થાનને વિશે અતિ ઉચું નહીં તથા અતિ નિચું નહીં એવું અને દર્ભ, મૃગચર્મ તથા વસ્ત્ર ઉત્તરોત્ત ખીછાવેલું પોતાને ખેસવા ઝાઝ આ-
સન કરી, તેની ઉપર ખેસી અને મન વિક્ષેપ રહિત કરીને, વિરામ પામી હોયછે ચિત્ત તથા ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાવાળા યોગિયે પોતાના મનની શુદ્ધિ વાસ્તે યોગનો અભ્યાસ કરવો. તે આવી રીતે કે—પ્રથાંત ચિત્તવાળા, ગયેલા ભયવાળા તથા અશ્વચર્યવાને, મૂલાધાર “યુદ્ધ” ને આરંભિ મૂઢાંત પર્વંત શરીરને સ્વચ્છ અચ્છ રાખી, દૃઢ યત્નવાન થઈ, પોતાની નામિકાના અથાભાગને વિશે દૃષ્ટિ રાખી “નેત્રને અર્ધ મીચી” અને દિશાઓમાં અહીં તહીં નહી જોઇને, મનને નિયમમાં રાખી, મારે વિશે ચિત્ત રાખી તથા મુનેજ પુરૂષાર્થ માની પરાયણ થઈ રહેવું. એપ્રમાણે નિયમમાં રા-
ખેલા ચિત્તવાળો યોગી પુરૂષ જો કહેલા પ્રકારે કરી સદૈવ પોતાનાં મનને આવધાન રાખે, તો જેનાથી સંસારની નિવૃત્તિ થાયછે એવી મોક્ષરૂપ મારી સ્થિતિને પામે. “મારા સ્વરૂપને પામે” પણ હું અર્જુન, અતિ ભોજન કરનાર, સુદૃઢ ભોજન નહીં કરનાર, અતિ નિદ્રાશીળ તથા અતિ જાગનાર પુરૂષને યોગ સિદ્ધ થતો નથી. “શંકા—ત્યારે કહેવાને યોગ સિદ્ધ થાય એમ તું કહીશતો કહું છું” કે—આમાન્ય આહાર, વિહાર, કર્મને વિશે એટલા, નિદ્રા તથા જાગરણવાળા પુરૂષને, કુઃખને ટાળનાર એવો યોગ સિદ્ધ થાયછે. “શંકા—પુરૂષ યોગ સિદ્ધ થયેલો કેમ જણાય એમ તું કહીશતો કહું છું” કે—જે પુરૂષનું નિયમમાં રાખેલું ચિત્ત, કેવળ આત્માને વિશેજ સ્થિર રહી સર્વ કામના ભોગની તૃષ્ણા રહિત થાય, તે પુરૂષ યોગ સિદ્ધ થયેલો કહેવાય. આત્મયોગનો અભ્યાસ કરનાર તથા નિયમમાં રાખેલાં ચિત્તવાળા યોગિનું ચિત્ત, જેમ વાગુ વગરના સ્થાનને વિશે રહેલા દીવો ચલાયમાન થાય નહીં, તેમ ચલાયમાન થાય નહીં. “શંકા—તમે હું પાંડવ, જેને સંન્યાસ કહેછે, તેને તું યોગ જાણુ છત્યાદિ સ્થળ વિશે

યોગ શબ્દ કરી કર્મજ કહ્યું. વળી અતિ જન્મનારને યોગ સિદ્ધ થાય નહીં
 ઇત્યાદિ સ્થળને વિશે યોગ શબ્દ કરી સમાધિ કહ્યો; માટે એ એક યોગમાં
 સુખ્ય યોગ કયો એમ તું કહીશતો કહું છું.” “પણ સ્વરૂપથી તથા ક-
 ણથી સુખ્ય યોગ સમાધિજ છે એમ કહું.” તે તું સાંભળ—જે અવસ્થાને
 વિશે યોગના સેવને કરી રૂંધેલું ચિત્ત વિરામ પામે, શુદ્ધ મને કરી આ-
 ત્માનેજ જોવાય પણ દેહાદિને નહીં, આત્માને વિશેજ સંગૃહ થવાય
 પણ ખીજા વિષયને વિશે નહીં, જેનાથી ખીજી અતિશય નથી એવું, અ-
 તીંદ્રિય, નિત્ય તથા કેવળ બ્રહ્માકાર બુદ્ધિયે કરી ગ્રહણ થાય એવું સુખ
 જાણવામાં આવે, સ્થિર હોવાને લીધે આત્મસ્વરૂપથી અલાયમાન થવાય
 નહીં, આત્મ સુખસ્વઅતિ પ્રાપ્ત થયા પછી તેથી ખીજો અધિક લાભ છે
 એમ મનાય નહીં, મોહાદિ એવાં શીતોષ્ણાદિ દુઃખ પણ પરાભવ કરી શકે
 નહીં તથા દુઃખસ્વ વિષય સુખનો સ્પર્શમાત્રપણ હોય નહીં, તે અવસ્થા-
 નેજ યોગ એમ જાણવું. હે અર્જુન, એ પ્રમાણનો એ યોગ મોહાદિ કળ
 આપનાર છે, માટે મનુષ્યોયે સંકલ્પે કરી ઉત્પન્ન થતી તથા યોગમાં પ્રતિકુળ
 એવી વાસના સહિત સર્વ કામનાઓનો ત્યાગ કરી અને વિષયમાં દોષ જો-
 નાર મને કરી ઈંદ્રિય સમૂહને સારી રીતે નિયમમાં રાખીને યત્નશીલ ચિત્તે
 કરી તેનો અભ્યાસ કરવો. “કદી પૂર્વ જન્મના કર્મ સંસ્કારથી મન અ-
 લાયમાન થાય, તો તેને ધારણાયે કરી સ્થિર કરવું એમ કહું.” તે તું
 સાંભળ—યોગી ધારણાયે કરી વશ કરેલી બુદ્ધિથી અલાયમાન થતાં મનને
 આત્માને વિશે સારી રીતે સ્થિર કરીને આસ્તે આસ્તે વિરામ પામે, ને
 કંઈપણ ચિંતન કરે નહીં. “નિશ્ચળ મન થયા પછી પોતેજ પ્રકાશમાન
 પરમાનંદ સ્વરૂપ થઈ ધ્યાન કરવાથી પણ નિવૃત્તિ પામે” “એમ કરતાં
 પણ જો રજોગુણને વશ એવું મન અલાયમાન થાય, તો પાછું વિષયાદિ-
 માંથી એવીને આવી રીતે વશ કરવું તે કહું.” તે તું સાંભળ—યોગિયે
 સ્વભાવથીજ સૂચળ તથા નિયમમાં રાખ્યું હોય તોપણ અસ્થિર એવું મન

જે જે વિષય પ્રત્યે જાય, તે તે વિષયથી પાછું ખેંચીને, આત્માને વિશેષ સ્થિર કરવું. કારણ બ્રહ્મપણાને પ્રાપ્ત થયેલા, પાપ રહિત, શાંત મનવાળા તથા નિવૃત્ત થયો હોયછે રજોગુણ જેનો એવા એ યોગિને, પોતાની મેળેજ સમાધિનું સુખ પ્રાપ્ત થાયછે. વળી એપ્રમાણે સદૈવ મનને વશ કરનાર તથા પાપ વગરનો યોગી, આનાયાસે કરી જેનાથી અવિદ્યા નિવૃત્ત થાયછે એવા સાક્ષાત્કારરૂપ સર્વોત્તમ સુખને પામે છે. “જીવનમુક્ત થાયછે” અભ્યાસ કરેલા યોગે કરી સાવધાન ચિત્તવાળો તથા સર્વત્ર બ્રહ્મદૃષ્ટિવાળો યોગી, બ્રહ્માદિ સ્થાવરાંત સર્વ પ્રાણિ વિશે પોતાના આત્માને અને આત્માને વિશે તે સર્વ પ્રાણિને જીવેછે. વળી જે પુરૂષ સર્વને વિશે મુને જીવેછે તથા સર્વને મારે વિશે જીવેછે, તેને હું અદૃશ્ય થતો નથી તથા તે મુને અદૃશ્ય નથી. “હું પ્રત્યક્ષ થઈ કૃપાદૃષ્ટિથી તેને જોઈ તેની ઉપર અનુગ્રહ કરું છું” જે પુરૂષ સર્વભૂત પ્રાણિમાં રહેલા મુને અભિદ-રૂપે બજેછે, તે જ્ઞાની થઈને કર્મનો ત્યાગ કરેછે, તોપણ સંસારથી મુક્ત થાયછે જાણ થતો નથી. હું અર્જુન, જે મગુરૂપ જેમ મુને સુખ પ્રિયછે તથા દુઃખ અપ્રિયછે, તેમ ખીજાઓને પણછે એમ સર્વત્ર પોતાના સમાન પણાયે કરી જોઈને સર્વને સુખ પ્રાપ્ત થાઓ પણ કોઈને દુઃખ પ્રાપ્ત થાઓ નહીં એમ ઇચ્છે, તે યોગી મુને અત્યંત માન્ય છે. અર્જુને કહ્યું કે હું મધુસૂદન, જેમાં કેવળ મન આત્માકાર થઈ રહેછે એવો આયોગ તમે કહ્યો, પણ તે ધણાકાજ સુધી સ્થિર રહે એમ હું દાવ્યતો નથી; કારણ મન ચંચળછે. વળી હું શ્રીકૃષ્ણ, તે મન સ્વભાવથીજ ચંચળ, દેહ તથા ઇન્દ્રિયોને ક્ષોભ કરનાર, વિચારે કરી પણ જીતી શકાય નહીં એવું અને વિષય વાસનાથી બંધાવાને લીધે દુઃખે કરી પણ ભેદાય નહીં એવું છે; માટે હું તેનો નિગ્રહ કરવો વાલુની પેઠે દુઃકરમાનું છું. શ્રીભગવાન કહેછે—હું મોહોટી ભુજવાળા કુંતિપુત્ર, તારા કેહોવા પ્રમાણે ચંચળતાને લીધે મનને દુઃખે કરી પણ નિગ્રહ થાય નહીં એમછે એમાં સંશય નથી; તોપણ અ-

બાસે કરી તથા વૈરાગ્યે કરી નિગ્રહ કરી શકાય એમ છે. એ યોગ કહેલા અભ્યાસ તથા વૈરાગ્યે કરી નહીં નિયમમાં રાખેલા ચિત્તવાળા પુરૂષને પ્રાપ્ત થવો કઠીણ છે; પણ તે અભ્યાસ તથા વૈરાગ્યે કરી જેનું ચિત્ત વશ હોય છે એવા અને એજ ઉપાયે કરી પ્રયત્ન કરનાર પુરૂષને પ્રાપ્ત થાય છે. અર્જુન પૂછે છે—હે શ્રીકૃષ્ણ, જે પુરૂષ પ્રથમ શ્રદ્ધાએ કરી યોગમાં પ્રવર્ત્ત થયો હોય અને ચઢી મંદ વૈરાગ્યને લીધે યોગથી અલાયમાન થઈને વિ-
પયમાં આસક્ત થયો હોય, તે પુરૂષ યોગના ૨૫૩૫ જ્ઞાનને પામ્યા વગર કંઈ ગતિને પામે ? હે મોહાટી ભુજવાળા શ્રીકૃષ્ણ, કર્મ માર્ગ તથા યોગ માર્ગથી ભટ થયેલો, આશ્રય વગરનો તથા શ્રદ્ધા પ્રાપ્ત થવાના માર્ગને વિશે વિમૂઢ એવો પુરૂષ, ચિહ્ન ભિન્ન થયેલાં વાદળાંની પેઠે નાશ પામે કે ન પામે ! હે શ્રીકૃષ્ણ, એ મારા મંથનને તમે કાપવા યોગ્ય છે; કારણ તમારા વગર એ મંથનને ટાળનાર ખીજો કોઈ જ નથી. શ્રીભગવાન કહે છે—હે પાર્થ, હે તાત, કર્મ માર્ગ તથા યોગ માર્ગથી ભટ થયેલા પુરૂષને આ લોકનો નાશ જે પતિતપણુ તથા પરલોકનો નાશ જે નરક પ્રાપ્તિ, તે ખેડ નથી; કેમકે શુભ કામ કરનાર કોઈ/પણુ દુર્ગતિને પામતો નથી. “તે યોગી શ્રદ્ધાએ કરી યોગનું સેવન કરેલ હોવારૂપ શુભકારી હોય છે, માટે દુર્ગતિને પામતો નથી” “શંકા-ત્યારે તે શું પામે છે એમ તું કહીશ તો કહું છું” કે-
યોગ ભટ થયેલો તે પુરૂષ, અશ્વમેધાદિ યજ્ઞ કરનાર પુરૂષને પામવા લાયક લોકને પામી, ત્યાં ધણા વર્ષ પર્યંત રહી તથા તેના સુખનો અનુભવ કરીને, સદાચરણુચક્ર ધનવાન પુરૂષના ગૃહને વિશે જન્મ લેય છે. “એ પ્રમાણે થોડોકાજ યોગ સેવન કરી ભટ થયેલા પુરૂષની ગતિ કહી; હવે ધણા કાળસુધી યોગનું સેવન કરી ભટ થયેલાની ગતિ કહું” તે તું સાં-
ભળ-ધણાકાળસુધી યોગનું સેવન કરી ભટ થયેલો પુરૂષ યોગનિષ્ઠ જ્ઞાન-
ના ક્ષણમાં ઉત્પન્ન થાય છે; લોકમાં એવે ટોકાણે જન્મ થવો દુર્લભ છે, કેમકે તે મોક્ષ આપનાર છે. હે કુરુનંદન, પુરૂષ તે ખેડ પ્રકારના જન્મને વિશે

પૂર્વ દેહમાં ઉત્પન્ન થયેલા બ્રહ્મ વિષયક બુદ્ધિના સંયોગને પામેછે, ને તેથી પૂર્વ જન્મ કરતાં મોક્ષ વિશે અધિક પ્રયત્ન કરેછે; કેમકે પૂર્વ દેહને વિશે કરેલો અભ્યાસ, કદા અંતરાયને લીધે નહીં ઇચ્છા કરતો હોય, તોપણ તેને વિષયથી ભ્રષ્ટ કરી બ્રહ્મ નિષ્ઠ કરેછે. “અર્થાત્ પુરુષ પૂર્વાભ્યાસને લીધે ધીરે ધીરે યત્ન કરી મુક્ત થાયછે.” એ રીતે પુરુષ કેવળ યોગના સ્વરૂપને જાણવાની ઇચ્છાથીજ યોગમાં પ્રવિષ્ટ થઈ પાછો પાપને લીધે તેથી ભ્રષ્ટ થયો હોય તોપણ વેદાન્ત કર્મનાં ફળને અતિ ક્રમણુ કરી તેથી અધિક ફળને પામી મુક્ત થાયછે. ત્યારે જે યોગી પ્રયત્નથી ઉત્તરોત્તર યોગ વિશે અધિક યત્ન કરનાર તથા યોગાભ્યાસે કરીજ નિરૂપાય તથા હોયછે, તે અનેક જન્મે કરી સારીરીતે માની થઈ એટલે ગતિને પામે એમાં શું આશ્ચર્ય “કંઈજ નહીં” એમ છે માટે હું અર્જુન, ક્રમણુ તથા આંદ્રાપણાદિ તપોનિષ્ઠ, શાસ્ત્ર માની અને આરાધન, વાવ, કુવા તથા તળાવ બંધાવવારૂપ કર્મ કરનારથી પણ યોગી એટલે; વાસ્તે તું યોગી થા. “હવે યમ તથા નિયમાદિમાં તત્પર એવા યોગી કરતાં પણ મારો ભક્ત એટલે એમ કહું.” તે તું સાંભળ—સર્વ યોગીમાં પણ મારે વિશેજ આ-મુક્ત મને કરી પરમેશ્વર એવા મને જે અદ્વા પુક્ત થઈ બનેછે, તેને હું યોગીથી પણ એટલે માનું છું. “માટે તું પણ મારો ભક્ત થા.”

॥ યોગિનામપિસર્વેષાં મદ્ગતેનાંતરાત્મના ॥

॥ શ્રદ્ધાવાન્મજ્જતેયોમાં સમેયુક્તમોમતઃ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भगवद्गीतापर्वणि श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
अध्यात्मयोगोनाम गुर्जरभाषायां त्रिंशोऽध्यायः ३०. ६.

॥ શ્લોક ॥

શ્રીમદ્ગવતુવાચ ॥ મર્યાસક્તમનાઃપાર્થ યોગયુજન્મદાશ્રયઃ ॥

॥ અસંશયંસમગ્રંમાં યથાજ્ઞાસ્યાસિતચ્છ્રુણુ ॥

શ્રીભગવાન કહેછે—“પૂર્વો દ્યાયતા અંતને વિશે જે પુરૂષ મારામાંજ આસક્ત એવાં અંતઃકરણથી મારંજ ભજન કરેછે, તેને યોગીયોમાં પણ એટ માનુછું એમ મેં કહ્યું, ત્યારે જેની ભક્તિ કરવી એવા તમારું સ્વરૂપ કેવુંછે એમ તું પૂછીશ, તો હું મારા સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરી કહું” તે તું સાંભળ—હે પાર્થ, મારે વિશેજ જેનું મન અભિ નિવિષ્ટછે એવો, મારાજ આશ્રયવાળો તથા યોગાભ્યાસ કરતો એવો તું, વિભૂતિ, બળ તથા ઐશ્વર્યાદિ સહિત મુને નિઃસંશયપણાથી જે રીતે જાણીશ, તે રીતે કહું તે સાંભળ—આ કલ્યાણરૂપ માર્ગમાં પ્રવર્તમાન પુરૂષને જે જાણ્યા પછી કંઈપણ ખીણુ જાણવાને અવશ્યક રહે નહીં એવું અનુભવ સહિત સમગ્ર આ મારું જ્ઞાન તુને કહુંછું “અસંખ્યજીવોમાં મનુષ્ય વ્યતિરિક્ત જીવોની કલ્યાણ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિજ નથી” ને હજારો મનુષ્યોમાં પણ કોઈકજ પોતાના ઉત્તમ પુણ્યને લીધે આત્મજ્ઞાન વાસ્તે યત્ન કરેછે, યત્ન કરનાર હજારોમાંથી મારા પુણ્યને લીધે કોઈકજ આત્માને જાણેછે અને આત્મ જ્ઞાન મિદ્ધ થયેલા હજારોમાંથી પરમાત્મા એવા મારા પ્રસાદને લીધે કોઈકજ મુને તત્વથી જ્ઞાનપે છે. “એ રીતે આતિ દુર્લભ મારે જ્ઞાન છે તોપણ હું તુને કહુંછું” મારી માયારૂપ શક્તિ પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર એવીતે આઠ પ્રકારના વિભાગને પામીછે. હે મહાબાહો, એવીતે જે આઠ પ્રકારવાળી પ્રકૃતિ કહી, તે કંઈ એક નિત્યા દરજ્જાનીછે, હવે એ પ્રકૃતિ કરતાં એટ એવી ખીણુ જીવરૂપી મારી પ્રકૃતિએ એમ તું જાણ; જેણે કરી કર્મ દ્વારા આ જગત ધારણ થાયછે. એપ્રમાણે ક્ષેત્ર તથા તથા ક્ષેત્રજ રૂપ જે એ પ્રકૃતિ, તેજછે કારણ જેનું એવાં આ રથાવર તથા જંગમાત્મક સૂર્ય પ્રાણિએ એમ તું જાણ. “તે

એ પ્રકારની પ્રકૃતિમાં પ્રથમ કહેલી જે આઠ પ્રકારે બેઠે પામેલી જડ પ્ર-
કૃતિ, તે દેહરૂપે પરિણામ પામેછે અને મારા અંશભૂત ચેતનરૂપ જે પ્રકૃ-
તિ, તેતો ભોક્તાપણાથી દેહને વિશે પ્રવેશ કરીને પોતાના કર્મે કરી તેને
ધારણુ કરેછે; જેઓ મારાથી ઉત્પન્ન થયેછે ” માટે હુંજ પ્રકૃતિ સહિત
અમત્ર જગતનું પરમ કારણુ તથા તેનો સંહાર કરનાર છું. વાસ્તે હું ધનંજય,
જગતનાં સૃષ્ટિ તથા સંહારનું સ્વતંત્ર કારણુ મારા કરતાં ઐષ્ટ ખીજી
કંઠપણુ નથી; ને જેમ સૂત્રમાં મણુકા પરીવાહ રહ્યો, તેમ આ સર્વ જ-
ગત મારે વિશે પરીવાહ રહ્યો. હું કૃતિપુત્ર અર્જુન, જળને વિશે રસ,
અંદ્ર તથા સૂર્યને વિશે કાંતિ, સર્વ વેદને વિશે પ્રણવ, આકાશને વિશે શબ્દ,
મનુષ્યોને વિશે ઉદ્ધમ, પૃથ્વીને વિશે પવિત્ર ઐવો ગંધ, અગ્નિને વિશે
તેજ, સર્વ પ્રાણિને વિશે આયુષ અને વાન પ્રસ્થાદિ તપસ્વિયો વિશે શી-
તોષ્ણાદિ દ્વંદ્વ સહનરૂપ તપ, એ સર્વ હું છું. વળી હું ભરતકુળમાં ઐષ્ટ
પાર્થ, સર્વ ભૂતપ્રાણિનું સનાતન ખીજ, યુદ્ધિગ્નાની યુદ્ધિ, તેજસ્વિ-
યોનું તેજ, બળવાનનું કામ તથા રાગ સહિત બળ અને સર્વ ભૂતપ્રાણિને
વિશે ધર્મમાં અવિરૂદ્ધ ઐવો કામ પણ હું છું એમ તું જાણ. હવે પ્રાણિ-
માત્રને પોતાના કર્મ વશથી શમદમાંદિ જે સાત્ત્વિક ભાવ, રૂપ દર્પાદિ જે
રાજસ ભાવ તથા શોક મોહાદિ જે તામસભાવ ઉત્પન્ન થાયછે, તે સર્વ
મારી પ્રકૃતિના યુણના કાર્યરૂપ હોવાથી મારાથીજ ઉત્પન્ન થયેલાં છે એમ તું
જાણ; પણ હું તેઓને વિશે જીવની પેઠે આધીન થતો નથી, પણ તેઓ મુને
આધીન થઈ મારે વિશે વર્તેછે. “શંકા—એવા પરમેશ્વર તમને આ મ-
નુષ્ય કેમ જાણતાં નથી એમ તું કહીશતો કહું છું.” કે—અણુમય એવા
પૂર્વોક્ત કામ લોભાદિ ત્રણ પ્રકારના સ્વભાવે કરી આ સર્વ જગત મોહ
પામ્યુંછે; તેથી એ સર્વ ભાવનો નિપંતા તથા નિર્વિકારી એવા મુને જા-
ણતું નથી. “શંકા—ત્યારે તમને કોણજાણે એમ તું કહીશ તો કહું છું”
કે—અલોકિકી તથા સત્વાદિ અણુમય એવી આ શક્તિરૂપ માયા હ-

સ્તરછે; તથાપિ જે મનુષ્ય અવ્યભિચારિણી ભક્તિયે કરી મુને ભજેછે, તે એને તરેછે. “ત્યારપછી મુને જાણે” “શંકા—એમછે ત્યારે સર્વ મનુષ્યો તમને કાં ભજતા નથી એમ તું કહીશતો કહુંછું.” કે—પાપશીલ, વિવેક-રહિત, મનુષ્યોમાં અધમ, માયાયે કરી ટલી ગયેલા જ્ઞાનવાળા અને દંભ, દર્પ, અભિમાન તથા ક્રોધાદિ આસુર ભાવને પામેલા પુરૂષો મુને ભજતા નથી. હે ભરતકુળમાં એટ અર્જુન, પૂર્વે કર્યું હોયછે પુણ્ય જોણે એવા રોગાદિથી પીડાયલા, આત્મજ્ઞાનને તથા ભોગના સાધન ભૂત દ્રવ્યને ધર્યછનાર અને જ્ઞાની એ ચાર પ્રકારના પુરૂષો મુને ભજેછે. પણ તે ચાર પ્રકારના મારા ભક્તમાં જે સદૈવ મારે વિશે નિષ્ઠાવાન તથા ભક્તિ-યુક્ત હોયછે, તે જ્ઞાની એટ છે; કેમકે તેને હું અત્યંત પ્રિયછું તથા તે મુને અત્યંત પ્રિયછે. “શંકા—ત્યારે શું બાકીના ત્રણ પ્રકારના તમારા ભક્ત સંસારમાં ભ્રમણ કરે? એમ તું કહીશતો કહુંછું” કે—એ ત્રણ પ્રકારના મારા ભક્ત મોક્ષને પામવાવાળા ખરા, પણ જ્ઞાનીનો મારો આત્માજ છે એમ મુને નિશ્ચયછે; કારણ મારામાંજ એક ચિત્ત રાખી તથા ઉત્તમ ગતિરૂપ જે હું તેનોજ આશ્રય કરી રહેછે. “મારાથી જુદું બીજું કંઈપણ રૂપ માનતો નથી” ને જે જ્ઞાનવાન ધણાક જન્મને અંતે એટલે છેલા જન્મને વિશે, આ ચરાચર સર્વ વાસુદેવ ભગવાનજ છે એમ સર્વાત્મ દૃષ્ટિ રાખી મુને ભજેછે, તે મહાત્મા પુરૂષ જગતમાં દુર્લભછે. “એ પ્રમાણે જે કામળી ધર્યછવાળા પુરૂષો કામળી પ્રાપ્તિ થાય તે સાર મારું ભજન કરેછે, તેપણ ધરિછત કામનાને પામીને આસ્તે આસ્તે સંસારથી મુકાયછે એમ કહ્યું. હવે રજોગુણ તથા તમોગુણયુક્ત જે કામી પુરૂષ ક્ષુદ્ર એવા દેવતાઓનું ભજન કરેછે, તે સંસારમાં ભ્રમણ કરેછે એમ કહું” તે તું સાંભળ-સ્વભાવે નિયમમાં રાખેલા જે પુરૂષો પુત્ર, કાર્તિક તથા શત્રુજ્યાદિ કામનાયે કરી ટલી ગયેલા વિવેકવાન થઈ અને ભજનના અંગરૂપ ઉપવાસાદિ નિયમને સ્વીકારીને, ભૂત, પ્રેત તથા પક્ષાદિ ક્ષુદ્ર

દેવતાઓને બજેછે, તેઓમાં જે જે ભક્ત જે જે દેવતાઓની મૂર્તિનું
અદ્વાયે કરી પૂજન કરવા હચ્છેછે, તે તે ભક્તને તેવી તેવી અચ્ચળ અદ્વા
હું પ્રાપ્ત કરેછું. પછી અદ્વાયુક્ત થએલો પુરુષ તે દેવતાના આરાધનને
હચ્છેછે, ને જેનું તે દેવતા રૂપે આપેલી કામનાઓને પામેછે “ જોકે
સર્વ દેવતાઓ મારીજ મૂર્તિ છે, માટે તેઓનું આરાધન પણ
વસ્તુતઃમારજ આરાધન છે, તેથી તેના આરાધનનું ફળ આપનાર
પણ હુંજ છું; તોપણ સાક્ષાત મારા ભક્ત તથા દેવતાઓના ભક્તને
ફળ પ્રાપ્ત થવામાં વિષમતા થાય છે એમ કહું” તે વું સાંભળ—તે
પૃથક દ્રષ્ટિવાળાઓને ફળ હું આપુ છું, તોપણ તે નાશવંત થાય છે;
કેમકે દેવતાઓનું યજન કરનાર દેવતાઓને પામે છે અને મારું યજન
કરનાર મુને પામેછે. “ શંકા—દેવતાના ભક્ત તથા તમારા ભક્તને
અમતો સમાનછે, ને તમારું ભજન કરવાથી ફળ મોટું થાયછે, ત્યારે
સર્વ મનુષ્યો ખીજ દેવતાઓને મુકી દઈ તમારુંજ ભજન કાં કરતા નથી
એમ વું કહીશતો કહુંછું” કે—અબુધિમાન પુરુષો પ્રપંચાતીત અને
જગતના રક્ષણ માટે મનુષ્ય, મત્સ્ય તથા કૂર્માદિ સ્વરૂપને ધારણ કરેલા
મુને તે તે રૂપે માનેછે; કેમકે મારા નિત્ય તથા અનુતમ સ્વરૂપને જાણતા નથી
“ તે પુરુષને તે તે અવતારમાં મારા સાક્ષાત સ્વરૂપનાં અગ્નિને હેતુ
કહું” તે વું સાંભળ—સર્વ લોકને હું સાક્ષાતકાર રૂપે જાણવામાં આ-
વતો નથી કેવળ મારા ભક્તોનેજ જાણવામાં આવુંછું; કેમકે મારી યોગ
માયાએ કરી વીઠાએલોછું, માટે મૂઠ એવો આલોક અજન્મા તથા અ-
વિનાશિ એવા મુને જાણતો નથી. પણ હે અર્જુન, નાશ થયેલા, વર્તમાન
તથા થનાર એ ત્રણે કાળમાં વર્તનાર હું સ્થાવર તથા જંગમ સર્વ પ્રા-
ણિને જાણુંછું, પણ કોઈ મુને જાણતો નથી. હે ભારત, હે શત્રુને ત-
પાવનાર, સ્થૂળ દેહની ઉત્પતિ થયા પછી તેને અનુકૂળ વિશે હચ્છા તથા
પ્રતિકૂળ વિશે દ્રુષથી ઉત્પન્ન થયેલા શીતોષ્ણ સુખ તથા દુઃખાદિ હં

નિમિત્ત માહે કરી સર્વ પ્રાણિ, હુંજ સુખી તથા દુઃખીહું એમ અત્યંત
અભિમાન કરેછે “ માટે તેને મારા સાનનો અભાવ થાયછે તેથી તે મુને
ઓભાપતા નથી ” “શંકા—ત્યારે કેટલાક તમારું ભજન કરનાર કેમ દેખાય
છે એમ તું કહીશતો કહુંછું; કે—જે પુણ્ય કર્મ કરનાર પુરૂષનું પ્રતિબંધક
એવું પાપ નાશ પામ્યું હોય છે ને જે સુખ તથા દુઃખરૂપ દુર્લભ નિમિત્ત
માહથી મુક્ત થયા હોયછે, તે દૃઢ વ્રતવાન થઈ મુને બનેછે. વળી
જરા તથા મરણ ટળવા સારું મારે આશ્રય કરીને જે પ્રયત્ન કરેછે,
તે પ્રસિદ્ધ એવા ધ્વજને, સમગ્ર અધ્યાત્મને તથા તેના સાધન ભૂત
સમગ્ર કર્મને બાંધેછે. વળી જે પુરૂષઅધિભૂત, અધિદૈવ તથા અધિયમે
સહિત એવા મુને બાંધેછે, તે મારે વિશે આસક્ત મનવાળા મરણ સમયે
પણ બાંધેછે. “મરણ સમયે પણ તે વ્યાકુળ થઈને મુને વિસ્મરણ કરતા
નથી; માટે મારા ભક્તને યોગથી ભ્રષ્ટ થવાની કંઈપણ શંકા નથી. ”

॥ સાધિભૂતાધિદૈવમાં સાધિયજ્ઞચયેવિદુઃ ॥

॥ પ્રયાણકાલેપિચમાં તેવિદુર્યુક્તચેતસઃ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भगवद्गीतापर्वणि श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
ज्ञानयोगोनाम गुर्जरभाषायां एकत्रिंशोऽध्यायः ३१ ७.

॥ શ્લોક. ॥

અર્જુનઃપ્રવાચ ॥ કિંતદ્બ્રહ્મકિમધ્યાત્મં કિંકર્મપરુષોત્તમ ॥

॥ અધિભૂતંચકિંપ્રોક્ત મધિદૈવંકિમુચ્યતે ॥

અર્જુન પુછેછે—હે પુરૂષોત્તમ, તે ધ્વજ શું, અધ્યાત્મ શું, કર્મ શું,
તથા અધિભૂત શું અને અધિદૈવ શું કહેવાયછે? વળી હું મધુસૂદન, આ

દેહને વિશે અધિઅસ કોણુ અને તે કેમ જણાય ? વળી નિયમમાં રાખેલાં ચિત્તવાળા પુરૂષોને મરણ સમયે કીઆ ઉપાયે કરી તમે જણાવ્યો એમ છે ? શ્રીભગવાન કહેછે—હું અર્જુન, જગતનું જે મૂળ કારણ, તે બ્રહ્મ તથા દેહમાં રહિ તેના ભાકતાપણાયે કરી વર્તનાર જે જીવ, તે અધ્યાત્મ અને જરાયુજદિ આર પ્રકારના પ્રાણિની ઉત્પત્તિ તથા વૃદ્ધિ જેનાથી થાયછે એવા દેવતાઓના ઉદ્દેશે કરી દ્રવ્ય ત્યાગરૂપ જે યમ, તે કર્મ કહેવાયછે. હું દેહ ધારણુ કરનારાઓમાં એક અર્જુન, નાશાત્મક જે દેહાદિ પદાર્થ, તે અધિ-ભૂત કહેવાયછે, સર્વ દેહને વિશે વસનાર, સર્વ ધર્મદ્રિયોની ઉપર અનુગ્રહ કરનાર તથા સર્વ દેવતાઓના આત્મારૂપ જે હિરણ્ય ગર્ભ, તે અધિ દેવત કહેવાયછે અને આ દેહને વિશે યમાદિ કર્મનો પ્રવર્ત કરનાર તથા તેનું કૃપ આપનાર જે અંતર્ધામિ પણાથી રહેલો હું વિષ્ણુ, તે અધિયમધુ. હવે અંતકાળને વિશે માફજ સ્મરણ કરતાં શરીરનો ત્યાગ કરીને જે અ-ર્ચિરાદિ માર્ગે કહી જાયછે, તે બ્રહ્મલોક પ્રાપ્તિદ્વારા ક્રમે કરી મોક્ષ પામેછે એમાં સંશય નથી. તેમજ જે પુરૂષ અંતકાળને વિશે જે જે ભાવનું સ્મરણ કરતાં દેહનો ત્યાગ કરેછે, તે પુરૂષ સર્વદા તે તે ભાવના અનુચિતને કરી વાસના યુક્ત ચિત્તવાન હોવાથી તે તે ભાવને પામેછે “પૂર્વની વાસનાજ અંતકાળને વિશે સ્મરણનો હેતુ” છે, કારણ તે વખત પરવરશ થયેલાને સ્મરણનો ઉદય સંભવે નહીં એમછે માટે તું સર્વકાળવિશે માફ સ્મરણ કર” “શંકા—સદેવ તમારું સ્મરણ ચિત્ત શુદ્ધિ વિના કેમ થાય એમ તું કહીશ તો કહું છું” કે—ચિત્ત શુદ્ધિ વાસ્તે તું પોતાના યુદ્ધાદિ તથા સ્વધર્મનું આચરણુ કર. એ રીતે મારે વિશે અર્પણ કરેલાં મન તથા બુદ્ધિવાળો તું ધુનેજ પામીશ એમાં સંશય નથી. હું પાર્થ, જે પુરૂષ અભ્યાસરૂપ યોગ યુક્ત તથા ખીજે ટેકાણે નહીં જનાર એવાં મને કરીને દિવ્ય એવા પરમ પુરૂષનું ચિંતન કરેછે, તે તેને પામેછે “શંકા—તે પરમ પુરૂષ કેમ કહેવાય એમ કહીશતો કહું છું” કે—સર્વમ, અનાદિ સિદ્ધ, નિયંતા સૂક્ષ્મથી પણ

અતિસૂક્ષ્મ, સૂર્યના પાલક, નથી ચિંત્યન કરવામાં આવતું રૂપ જેનું એવા, સૂર્યની પેઠે પોતાને તથા બીજાઓને પ્રકાશ કરનાર છે સ્વરૂપ જેનું એવા અને માયાથી પર એવા પુરૂષનું જે પુરૂષ અંતકાળને વિશે ભક્તિયુક્ત થઈ યોગ બળે કરી ભક્તિના મધ્યમાં પ્રાણને રાખી નિશ્ચળ મને કરી સ્મરણ કરે છે, તે દિવ્ય એવા પરમ પુરૂષને પામે છે. હવે વેદાંત જાણનારાઓ જેને અક્ષર બ્રહ્મ કહે છે, ગદ્ય હોય છે પ્રીતિ જેને એવા યતિઓ જેમાં પ્રવેશ કરે છે તથા જેને જાણવાની ઇચ્છાવાળા પુરૂષો ગુરૂ કુળમાં જઈ બ્રહ્મચર્ય પાળે છે, તે પ્રાપ્ત થવા લાયક વસ્તુ હું તુને સંક્ષેપથી કહું છું “તેની પ્રાપ્તિ થવાનો ઉપાય કહું છું” કે—જે પુરૂષ સર્વ ઇન્દ્રિય દ્વારને નિયમમાં રાખી, મનને તદ્દયમાં રૂંધી, બાહ્ય વસ્તુનું સ્મરણ નહીં કરી, ભક્તિના મધ્યમાં પ્રાણ રાખી અને સ્થિરતા રાખીને, બ્રહ્મરૂપ એકાક્ષર ઓંકારનું ઉચ્ચારણ કરતાં તથા તદ્વાચ્ય એવા માફ સ્મરણ કરતાં રહેનાર ત્યાગ કરે છે, તે અર્ચિરાદિ માર્ગે કરી એજ એવી મારી પરમ ગતિને પામે છે. હે પાર્થ, મારા વિના બીજે ટુકાણે જેનું ચિત્ત નથી એવા પુરૂષ નિરંતર પ્રતિ દિવસ માફ સ્મરણ કરે છે, તે શ્રદ્ધાવાન યોગિને હું સુખે કરી લખ્યું છું. “શંકા—તમારી પ્રાપ્તિ થાય તેથી શું એમ તું કહીશ તો કહું છું” કે—પૂર્વોક્ત લક્ષણવાળા મહાત્મા મારા ભક્ત મુને પામીને, પાછા દુઃખરૂપ તથા નાશવંત એવા જન્મને પામતા નથી; કેમકે શાક્ષ-નેજ પામ્યા હોય છે. હે કુંતિ પુત્ર અર્જુન, બ્રહ્મલોક પર્યંત સર્વલોક ના-શવંત હોવાને લીધે ત્યાં ગયેલા જ્ઞાન હીનને અવશ્ય પાછો જન્મ થાય છે; ને મને જે પ્રાપ્ત થયા હોય છે, તેને પુનર્જન્મ થતો નથી. “શંકા—તપસ્વી, ધાન આપનાર “ત્યાગ” પ્રીતિ વગરના અને સુખ તથા દુઃખ સહન કરનાર પુરૂષો શોક વગરના ત્રિલોકીની ઉપર મહર્લોકાદિ સ્થાનને પામે છે ઇત્યાદિ પુરાણ વાક્યથી ત્રિલોકી કરતાં મહર્લોકાદિનું ઉત્કૃષ્ટપણ જણા-ય છે, ને તેઓને તો તમે વિનાશી કહ્યા “ત્યારે તો ત્રિલોકીથી વિશેષ

શું એમ તું કહીશ તો કહું છું” કે—બીજા ભોક્ કરતાં તેનું
 ધણા કાળ વર્ષત સ્થાપ પાછું છે, તેથીજ એનું વિશેષપણું છે એ
 અભિપ્રાયથી પોતાના પ્રમાણથી સો વર્ષનું જેનું આયુષ્ય છે એવા ‘વ્રજાના
 પ્રતિ દિવસે ત્રિલોકીની ઉત્પત્તિ તથા પ્રતિ રાત્રિએ તેનો લય થાય છે એમ
 દેખાડતાં તેનાં દિવસ તથા રાત્રિનું પ્રમાણ કહું તે તું સાંભળ—ચાર
 યુગની એક ચોક્કડી એવી-હજાર ચોક્કડી થવાથી જેનો અંત છે એવા એક
 ‘વ્રજાના દિવસ તથા તેવડીજ તેની રાત્રિને જે યોગ બળે કરી જાણે છે,
 તેજ સૂર્ય પુરુષ અહોરાત્ર જાણનારા છે એમ જાણવું; પણ ચંદ્ર તથા
 સૂર્યની ગતિયે કરીનેજ જેને કાળનું સાન થાય છે, તેના ચરખા અહોરા-
 ત્રને જાણનારા તે કહેવાય નહીં, કારણ અદ્યક્ષિ હોય છે. મનુષ્યનું એક વર્ષ તે
 દેવતાઓનાં એક દિવસ તથા રાત્રિ, તે બે પંચરનો એક પક્ષ, તે બેનો એક
 માસ, તે બારનું એક વર્ષ, તે બાર હજારના ચાર યુગ, તે એક હજાર
 ચાર યુગનો એક ‘વ્રજાનો દિવસ તથા તેવડીજ રાત્રિ, તે બેપંચરનો એક
 પક્ષ, તે બેનો એક માસ, તે બારનું એક વર્ષ અને તે સોનું તેનું
 આયુષ્ય છે “શંકા—તેથી શું એમ કહીશ તો કહું છું” કે—વ્રજાના દિવસના
 આરંભને વિશે કારણરૂપ આકાશાદિથી ચરાચર પ્રાણિ ઉત્પન્ન થાય છે અને
 તેની રાત્રિના આરંભને વિશે તેજ અવ્યક્તરૂપ કારણમાં લીન થાય છે.
 હે પાર્થ, આ સર્વ પ્રાણિનો જે સમૂહ પૂર્વે હતો, તે જ્યારે ‘વ્રજાના દિવસનો
 આરંભ થાય છે, ત્યારે ઉત્પન્ન થઈ અને તેની રાત્રિનો આરંભ થાય છે
 ત્યારે લય થઈને, પાછો પણ દિવસના આગમ વિશે કર્માદિ પરતંત્ર ઉત્પન્ન
 થાય છે. હવે ચરાચરના કારણ ભૂત અવ્યક્તથી પર એટલે તેનો પણ
 કારણ ભૂત જે બાજો અનાદિ અવ્યક્તભાવ, તે સર્વ કાર્ય તથા કારણરૂપ
 પ્રાણિ નાશ થાય છે તોપણ નાશ થતો નથી. હવે જે ભાવ અવ્યક્ત
 કલ્પો, તે અક્ષર “અવિનાશિ” છે, તેને પામવું એજ પુરુષનો પરમ
 પુરુષાર્થ છે; કારણ જેને પામીને પાછું આ સંસારમાં તેનું આવર્તન

થવું નથી. “તેજ માત્ર રૂપ છે.” વળી હું પાર્થ, જે કારણ ભૂત પરમ પુરૂષની અંદર સર્વ પ્રાણિ રહ્યાં છે તથા જેણે કરી આ સર્વ જગત વ્યાપ્ત છે, તે પરમ પુરૂષ અનન્ય ભક્તિએ કરી પ્રાપ્ત થાય છે. “શંકા-જોકે પરમેશ્વરના ઉત્તરને કરી તેના સ્વરૂપને પામી જીવ પાછા સંસારમાં આવતા નથી અને આકીના સર્વ આવે છે એમ કહ્યું; પણ કીયે માર્ગે કરી ગયેલા પાછા નથી આવતા અને કીયે માર્ગે કરી ગયેલા પાછા આવે છે એમ વું પુછીશ તો કહું છું કે—હું ભરતકુળમાં એટલે, જે કાળને વિશે પર લોકમાં ગયેલા યોગી પુરૂષો પાછા આ સંસારમાં આવતા નથી તથા જે કાળમાં પરલોકને વિશે ગયેલા પુરૂષો પાછા સંસારમાં આવે છે, તે કાળ કહું તે વું સાંભળ—ઉત્તરાયણના છ માસ વિશે શુક્લ પક્ષમાં દિવસે મૃત્યુ પામેલા અક્ષવેતા, અર્ચિરાભિમાની, દિવસાભિમાની, શુક્લ પક્ષાભિમાની તથા ઉત્તરાયણના ષણ માસાભિમાની દેવતાઓએ દેખાડેલા માર્ગે કરી અક્ષને પામે છે. ને દક્ષિણાયનના છ માસ વિશે કૃષ્ણ પક્ષમાં રાત્રિએ મૃત્યુ પામેલા કર્મયોગી, ધૂમાભિમાની, રાત્રિભિમાની, કૃષ્ણ પક્ષાભિમાની તથા ષણ માસ દક્ષિણાયનાભિમાની દેવતાઓએ દેખાડેલા માર્ગે કરી સ્વર્ગ લોકને પામી, ત્યાં કરેલાં ઇષ્ટાપૂર્તરૂપ સત્કર્મનાં ફળને ભોગવી, પાછો આ સંસારમાં આવે છે. એ પ્રમાણે જ્ઞાન તથા કર્મનાં અધિકારી આ જગતને શુક્લ “અર્ચિરાદિ માર્ગ” તથા કૃષ્ણ “ધૂમાદિ માર્ગ” અનાદિ માન્ય છે. તેમાં શુક્લ માર્ગે કરી જે ગયેલા, તે પાછા આ સંસારમાં આવતા નથી અને કૃષ્ણ માર્ગે કરી જે ગયેલા, તે પાછા પુણ્ય ભોગવાઈ રહ્યા કેડે આ સંસારમાં આવે છે. “જન્મ લેય છે” માટે હું પાર્થ અર્જુન, મોક્ષ તથા સંસારની પ્રાપ્તિ કરનાર એ બેઉ માર્ગને જાણનાર કોઈ પણ યોગી મોહ પામે નહીં એટલે સુખ ભોગવવાની ઇચ્છાથી સ્વર્ગાદિ લોકની કામના રાખે નહીં, કેવળ પરમેશ્વરમાં જ નિષ્ઠાવાન થાય; માટે વું પણ સર્વકાળને વિશે યોગમુક્ત થા. કારણ વેદ જાણવાથી, પગ

કરવાથી, તપ કરવાથી તથા દાન આપવાથી જે પુણ્યરૂપ ફળ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, તે સર્વને યોગી પુરુષ ઉદ્ધવન કરે છે એટલે તેથી પણ શ્રેષ્ઠ એવાં યોગ સંપાદિ એશ્વર્યને પૂર્વે કહેલી ઉપાસનાને બાણીને તેનું અનુષ્ઠાન કરી નિર્દશ્ય શ્રદ્ધાને પામે છે.

॥ વેદેષુયજ્ઞેષુતપઃસુચૈવ દાનેષુયત્પુણ્યફલંપ્રદિષ્ટં ॥

॥ અત્યેતિતત્સર્વામિદંવિદિત્વા યોગીપરંસ્થાનમુપૈતિચ્ચાદ્યં ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भगवद्गीतापर्वणि श्रीकृष्णार्जुन-
संवादे गुर्जरभाषायां द्वात्रिंशोऽध्यायः ३२. ८.

॥ શ્લોક. ॥

શ્રીભગવનુવાચ ॥ इदंतुतेगुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ॥

॥ ज्ञानंविज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वामोक्षयसेऽशुभात् ॥

શ્રીભગવાન કહે છે—હે અર્જુન, આ અત્યંત ગુહ્ય એવું ઉપાસના સહિત જ્ઞાન, વારંવાર પોતાનાજ મહિમાનો ઉપદેશ કરે છે એમ પરમ દયાળુ એવા મારે વિશે દોષ દ્રષ્ટિ રહિત એવા તુને કહું છું; જે બાળવાથી તું તત્કાળ સંસારથી મુક્ત થઈશ, કારણ તે સર્વ વિદ્યા તથા સર્વ ગુહ્ય પદાર્થ-માં શ્રેષ્ઠ, પવિત્ર, ઉત્તમ, પ્રત્યક્ષ જેમાં ફળ રહ્યું છે એવું, ધર્મયુક્ત, સુખે કરી સંપાદન થાય એવું અને અવિનાશિ એટલે અક્ષય પણ આપનાર છે. “શંકા-બ્યારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવું શક્ય છે, ત્યારે સંસારી કોણ થાય એમ તું કહીશ તો કહું છું” કે—હે શત્રુને તપાવનાર, આ ભર્તૃલક્ષણયુક્ત જ્ઞાન સહિત ધર્મને આસ્તિક પણાથી જે પુરુષ સ્વીકાર કરતા નથી, તે પુરુષ મુને પ્રાપ્ત થવા સાર ખીજા ઉપાયે કરી યત્ન કરે છે, તોપણ મુને નહીં પામીને મૃત્યુયુક્ત આ સંસાર માર્ગને વિશે ભ્રમણ કરે છે. અર્તોદ્રિપ મૂર્ચ્ચિમાન કારણ ભૂત મા-

રાથી આ સર્વ જગત વ્યાપ છે, ને મારે વિશે અસંખ્ય સર્વ પ્રાણિ રહ્યાં છે, પણ તેમાં હું રહ્યો નથી; કારણ અસંગહું. વળી મારે વિશે ભૂત પ્રાણિ રહ્યા નથી; કેમકે હું અસંગહું. “શંકા—તમે પ્રથમ પોતાનું વ્યાપકપણું તથા આશ્રયપણું કહ્યું છે, ને હમણાં મારે વિશે ભૂત-પ્રાણિ રહ્યાં નથી એમ કહ્યો છો તેથી પ્રથમ કહેલાંને વિરુદ્ધ આવે છે એમ તું કહીશ તો કહું છું.” કે—તું મારાં અઘટિત ઘટનાનાં આતુર્યને જો. “મારી યોગમાયાના વૈભવનું અવિતર્યપણું છે મોટે કંઠપણુ વિરુદ્ધ નથી ” વળી બીજું પણ આશ્ચર્ય જો કે—સર્વ ભૂત પ્રાણિને ધારણ તથા પાળન કરનાર મારે ઉત્કૃષ્ટ સ્વરૂપ છે, તોપણ તેમાં રહું નથી. “જેમ જીવ દેહને ધારણ તથા પાળન કરતાં તેના અહંકારે કરી તેમાં મળી જઈ રહે છે, તેમ હું ભૂત પ્રાણિ માત્રને ધારણ તથા પાળન કરું છું તોપણ તેને વિશે મળી જઈ રહેતો નથી; કારણ અહંકાર રહિત છું.” વળી જેમ આકાશમાં રહેલો વાયુ સર્વલ વ્યાપિ રહ્યો છે, તોપણ તેની સાથે મળી જતો નથી, તેમ સર્વ પ્રાણિ મારે વિશે રહ્યાં છે પણ હું તેમની સાથે મળી જતો નથી એમ તું જાણ. હવે પ્રજયકાળને વિશે સર્વ પ્રાણિ મારી ત્રિગુણાત્મિક માયામાં લીન થાય છે, ને સૃષ્ટિકાળ વિશે તેમને વિશેષે કરી હુંજ સૃજી છું.” “શંકા—તમે અસંગ તથા નિર્વિકાર છતાં તેમને કેમ સૃજો છો એમ તું કહીશ તો કહું છું.” કે—હું પોતાને સ્વાધીન એવી પ્રકૃતિના આશ્રયે કરી પ્રજયને વિશે લીન થયેલા તથા કર્માદિને વશ એવા ચાર પ્રકારના આ ભૂત સમૂહને તેના પ્રાચીન કર્મને લીધે વારંવાર સૃજી છું. “શંકા—એ પ્રમાણે અનેક તરહેતાં કર્મ કરતા એવા તમને જીવની પેઠે બંધન કેમ થતું નથી એમ તું કહીશ તો કહું છું.” કે—હું ધનંજય, તે કર્મને વિશે આસક્તિ રહિત તથા ઉદાસીનની પેઠે રહેલા મુને, તે કર્મ બંધન કરતાં નથી; કારણ આસક્તિજ બંધનની હેતુ છે. હું કૃતિ-પુત્ર, પ્રકૃતિ મારા અનિષ્ટાનપણાથે કરી “મારા નિમિત્ત બૂતે કરી”

ચરાચર જીવો વિશ્વને ઉત્પન્ન કરેછે; માટે જીવ કારણથી જગત વારંવાર ઉત્પન્ન થાયછે. “શંકા—એવા પરમેશ્વર તમને દેટલાક પુરૂષો આદર કેમ કરતા નથી જીમ તું કહીશતો કહું છું” કે—ભૂતપ્રાણિ માત્રના મહેશ્વરરૂપ મારા તત્વને નહીં જાણતાં જીવા, મારા વગરના ખીજ દેવતાઓ તરત કુળ આપણે જીમ ફોગટ આશાવાળા, અર્થ કર્મવાળા, અનેક તરેહના કૃતકને લીધે ફોગટ શાસ્ત્ર જ્ઞાનવાળા, વિશ્લેષ યુક્ત ચિત્તવાળા અને હિંસા તથા કામદર્પાદિ જેમાં ઘણાં હોયછે એવા જુદાં જુદાં કરનાર સ્વભાવનો આ-અપ કરેલા મૂઠ પુરૂષો, ભક્તેશ્વર વશથી મનુષ્ય સ્વરૂપ ધારણ કરેલા સુને આદર કરતા નથી તિરસ્કાર કરેછે “શંકા—ત્યારે કોણ તમારું આરાધન કરેછે જીમ તું કહીશતો કહું છું” કે—હું પાર્થ, મારા વગર ખીજે જી-મનાં મનનથી જીવા તથા દૈવી પ્રકૃતિનો આશ્રય કરેલા મહાત્મા પુરૂષો, જ-ગતના કારણરૂપ તથા અવિનાશી જીવા સુને જાણીને મારું ભજન કરેછે; તે આવી રીતે કે—ભકિતયે કરી સાવધાન થયેલા કેટલાક પુરૂષો સ્તોત્ર તથા મંત્રાદિયે કરી કીર્તન કરતાં મારી નિરંતર ઉપાસના કરેછે, ને કેટલાક દૃઢ નિયમવાળા તથા હંદ્રિયોને વશ રાખવામાં યત્ન કરનાર પુરૂષો, ઋદ્ધિમાં રહેલા તથા પ્રતિમારૂપ મને સેવેછે. ખીજ કેટલાક પુરૂષો આ દૃશ્યમાન સર્વ વાસુદેવ ભગવાનને જીમ સર્વાત્મ તત્વદર્શનરૂપ જ્ઞાન યસે કરી મારી પૂજા કરતાં મારી ઉપાસના કરેછે; જીમાં કેટલાક અભેદ ભાવનાયે કરી સર્વ જીમ જીમ આપિ તથા કેટલાક હું દાસ્યું જીમી ભાવનાયે કરી અને કેટલાક તો ‘બ્રહ્મરૂપ’ રૂપે મારી ઉપાસના કરેછે. “હવે સર્વાત્મરૂપ કહું” તે તું સાંભળ—શ્રીત જીવો અગ્નિજોત, સ્માર્ત કર્મ જે પંચયજ્ઞાદિ, પિતૃયજ્ઞ આદિ, અન્ન, મંત્ર, હોમાદિનાં સાધન, આહવનીયાદિ અગ્નિ તથા હોમ તે સર્વ હું જીમ વળી આ જગતનો પિતા, માતા, પિતામહ, કર્મ કુળનો દાતા, જાણવાલા ચક્રવર્તુ, પવિત્ર તપસ્વીદિ, ઐકાર, ઋગાદિ વેદ, ગતિ, પોષક, નિયંતા, શુભાશુભ કર્મનો દ્રષ્ટા, ભોગસ્થાન, રક્ષક, હિત કર્તા, સૃષ્ટિ કરનાર, સંહાર

કરનાર, આધાર, લયસ્થાન તથા અવિનાશી એક કારણ પણ હું છું. વળી હું અન્યુન, ગરમીના દિવસમાં સૂર્યરૂપે રહીને હું આ જગતને તપાવું છું; વર્ષાદના દિવસમાં વૃષ્ટિ કરું છું તથા કોઈ વેળાએ તેને આકર્ષણ પણ કરું છું. જીવન, નાશ, દૃશ્ય સ્વરૂપ તથા અદૃશ્ય સૂક્ષ્મ એ સર્વ હું જ છું એમ માનીને મારા બહત જન મારીજ ઉપાસના કરે છે. હવે નગ, પશુ તથા મામ એ ત્રણ વેદમાં કહેલાં કર્મને વિશે તત્પર એવા યાત્રિક પુરુષ, પૂર્વોક્ત વેદમાં કહેલા પત્નો કરી માફે યજન કરી “ખીજ દેવતાઓ માફે” જ રૂપે એમ નથી જાણતા તોપણ વસ્તુતઃ ઇંદ્રાદિરૂપે માફે યજન કરી ” યમ શેષ સોમનું પાન કરવાથી નિષ્પાપ થઇને સ્વર્ગ લોક પ્રત્યે ગતિ થાય એવી પ્રાર્થના કરે છે; તેથી પુણ્ય ષળરૂપ તે ઇંદ્ર લોકને પામી ત્યાં દિવ્ય દેવતાઓ મંબંધિ ભોગને ભોગવે છે. ને પ્રાર્થના કરેલા તે સ્વર્ગ લોકમાં સુખ ભોગવીને, જ્યારે પુણ્ય ક્ષીણ થાય છે, ત્યારે પાછા તે મૃત્યુ લોકમાં પ્રવેશ કરે છે. ને વળી પણ એજ પ્રમાણે ભોગને ઇચ્છનાર તે, ત્રણ વેદમાં કહેલા યજ્ઞાદિ ધર્મને અનુસરીને વારંવાર સ્વર્ગમાં જવું તથા ત્યાંથી આ લોકમાં પાછું આવવું તેને પામે છે. “હવે મારા જે બહત છે, તેતો મારા પ્રસાદથી કૃતાર્થ થાય છે એમ કહું.” તે વું સાંભળ-જેમને મારા વગર ખીજો કોઈપણ દેવતા ભજન કરવા લાયક નથી એવા તથા કેવળ માફે ચિંતન કરનાર જે પુરુષો માફે સેવન કરે છે, તે સર્વદા મારામાં જ નિષ્ઠા રાખનારને હું ધનાદિનો લાભ, ભેનું રક્ષણ તથા મોક્ષ તેમના માગવા વગર પણ પ્રાપ્ત કરું છું; “શંકા-વસ્તુતઃ જ્યારે ઇંદ્રાદિ દેવતાઓ તમારાથી જીદા નથી, ત્યારે તેમનું સેવન કરનારાઓ સ્વર્ગમાં જવું તથા ત્યાંથી પાછું આ લોકમાં આવવું તેને કેમ પામે છે એમ કહીશ તો કહું છું” કે-હે કૃતિ પુત્ર, જે અદ્યાયુક્ત બહત યત્ને કરી ઇંદ્રાદિ ખીજ દેવતાઓને ભજે છે, તે પણ મુનેજ ભજે છે એ સત્ય છે; તોપણ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરનાર વિધિ રહિત ભજન કરે છે, માટેજ સ્વર્ગમાં જવું

તથા આ લોકમાં પાછું આવ્યું તેને પામેછે. વળી સર્વ યજ્ઞો તે તે દે-
વતાએ કરી ભિક્ષતા તથા તેનાં જળનો દાતા હુંજી; પણ યાગિકો, ઐવા
મુને તત્ત્વે કરી યથાર્થ જાણતા નથી, માટે પાછા આ લોકમાં આવેછે.
ઈંદ્રાદિ દેવતાઓનું યજ્ઞન કરનાર પુરુષ તે તે દેવતાઓને પામેછે, પિતૃ
ઓના આદ્યાદિ કરનાર પુરુષ પિતૃઓને પામેછે, વિનાયક તથા માતૃકાદિ-
નું આરાધન કરનાર પુરુષ તેને પામેછે અને મારું યજ્ઞન કરનાર પુરુષ
પરમાનંદ રૂપ નારાયણ ઐવા મુને પામેછે. કેમકે જે નિષ્કામ મારે
બકત પત્ર, પુષ્પ, જળ તથા જળમાત્ર પણ ભક્તિયે કરી મુને અર્પણ કરે
છે, તેનાં તે ભક્તિયે કરી અર્પણ કરેલાંને હું પ્રીતિથી સ્વીકાર કરું છું.
માટે હું કુંતિપુત્ર, તું પોતાના સ્વભાવથી અથવા શાસ્ત્ર જ્ઞાનથી જે કર્મ
કરેછે, જે ભોજન કરેછે, જે હામેછે, જે દાન કરેછે તથા જે તપશ્ચર્યા કરેછે,
તે સર્વ મુને અર્પણ થાય તેમ કરી, કેમકે એ પ્રમાણે કરવાથી કર્મ
નિમિત્ત શુભાશુભ જળથી મુક્ત થઈશ. “ મારે વિશે કર્મનું અર્પણ
એજ સંન્યાસરૂપ યોગયુક્ત ચિત્તવાળો થવાથી મુને પામીશ.” “ શંકા—
જોકે તને ભકતોને ભોક્ષ આપોછે ને અભકતોને આપતા નથી, ત્યારે શું
તમારામાં રાગ તથા દ્વેષાદિ વિષમપણું છે એમ તું કહીશ તો કહું છું.” કે-
હું સર્વ પ્રાણિને વિશે સમાન છું તેથી મુને કોઈ દ્વેષ કરવા લાયક તથા પ્રિય
નથી; તોપણ જે પુરુષ ભક્તિયે કરી મુને બજેછે, તે મારે વિશે વર્તેછે ને
તેઓને વિશે અનુગ્રહ કરવા પણાથી વર્તું છું. “ જેમ અગ્નિ પોતાનું સેવન
કરનારના અંધકાર તથા શીતાદિ દુઃખને ટાળેછે અને કલ્પવૃક્ષ પણ પોતાનું
સેવન કરનારને ઇષ્ટરૂપ આપેછે તેથી તેઓનું વિષમપણું નથી, તેમ ભકતનો
પક્ષપાતિછું તોપણ મારું વિષમપણું નથી; કારણ મારી ભક્તિનો ઐવા-
જ મહિમા છે.” “ મારી ભક્તિનો પ્રભાવ અવિતર્કયે તે કહું.” તે તું
સંભળ—જો કે અત્યંત દુરાચરણ શીળ પુરુષ હોય તોપણ બિભ ભાવ
રાખી ખીળ દેવતાઓની ભક્તિ ન કરતાં કેવળ નારાયણ ઐવા મુને બજે,

તો તેને પણ અત્યંત ઐષ્ટ માનવો; કેમકે પરમેશ્વરના ભજને કરીનેજ હું
કૃતાર્થ થઇશ એમ મારો નિશ્ચય કરનાર હોયછે. “શંકા—મારા નિશ્ચય
માલે કરીનેજ તેને સાધુ કેમ માનવો એમ તું કહીશ તો કહું છું;” કે-
હે કોતેય, જોકે પુરુષ દુરાચારી હોય, તોપણ મારું ભજન કરવાથી તત્કાળ ધર્મ
વિશે ચિત્તવાણો થાય અને તેથી પરમેશ્વરને વિશે નિષ્ઠાને પામે છે; મારે
મારો ભક્ત કદી નાશ પામે નહીં કૃતાર્થજ થાય એમ તું પ્રતિજ્ઞા કરી
રાખ. વળી હું પાર્થ, જે અત્યંત જાતિ સ્ત્રી, વૈશ્ય તથા શૂદ્ર હોય, તે-
પણ મુને સેવવાથી અવશ્ય પરમગતિને પામેછે, ત્યારે પવિત્ર એવા ‘બ્રાહ્મણ
તથા ભક્ત એવા રાજર્ષિ’ મુને સેવીને પરમ ગતિને પામે એમાં શુ આશ્ચર્ય?
“કંઈજ નહીં” મારે તું પણ અનિત્ય તથા સુખ વગરના આ રાજર્ષિરૂપ દેહને
પામીને મારું ભજન તથા યજન કરવામાં શીલતાજો થા અને મુનેજ
નમસ્કાર કર; કારણ એટલા પ્રકારે મારે વિશે તત્પર થવાથી તથા મારામાંજ
મન જોડવાથી પરમાનંદ એવા મુનેજ પામીશ.

॥ મન્મનાભવમ્મદત્તો ॥મદાજીમાનમસ્કુરુ ॥

॥ મામેવૈષ્યસિયુંસ્કૈવ માત્માનંમત્પરાયણઃ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भगवद्गीतापर्वणि श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
राजविद्याराजगुह्ययोगोनाम गुर्जरभाषायां त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः ३३-९.

॥ શ્લોક. ॥

શ્રીભગવાનુવાચ ॥ ભૂયએવમહાબાહો શૃણુમેપરમંવચઃ ॥

॥ યત્તેહંપ્રીયમાણાય વક્ષ્યામિહિતકામ્યયા ॥

શ્રીભગવાન કહેછે—હે મહાબાહો, મારા વચન રૂપ અમૃતે કરી
હૃદય પામતા એવા તુને, તારા હિતની ઇચ્છાથી હું વળી પરમાર્થ નિષ્ઠ

એવું વચન કહું તે તું સાંભળ—હું અજન્મા છું, તોપણ નાના પ્રકારની મારી વિભૂતિયે કરી યતા મારા આવિર્ભાવને દેવતાઓના ગણ તથા ભૃગ્વાદિ મહર્ષિયોપણ જાણતા નથી; કેમકે સર્વ પ્રકારે કરી તેમને કારણ ભૂતછું. “ મારે મારા અનુગ્રહ વગર મને કોઈપણ જાણે નહીં ” જે પુરૂષ અજન્મા, અનાદિ તથા લોકના મહેશ્વર એવા મને જાણે, તે સર્વ મનુષ્યોને વિશે મોહ વગરનો થઈ સર્વ પાપથી મુકાય છે. જુદિ, જ્ઞાનપણું, મોહરાહિત્યપણું ક્ષમા, સત્ય, બાહ્યદ્રિયનો નિગ્રહ, અંતઃકરણનો નિગ્રહ, સુખ, દુઃખ, જન્મ, નાશ, ભય, અભય, અહિંસા, મિત્ર તથા શત્રુને વિશે સમાનપણું, દૈવ ઇચ્છાથી પ્રાપ્ત થયેલાંમાં સંતોષ, તપ, ન્યાયથી સંપાદન કરેલા ધનનું સત્પાત્રને દાન આપવું, એટલે કીર્તિ તથા અપકીર્તિ ઇત્યાદિ એને તેથી વિપરીત અશ્રુધ્યાદિ નાના પ્રકારના ભાવ પ્રાણિમાત્રને મારાથી થાય છે. હવે મારા પ્રભાવવાળા ભૃગ્વાદિ જ્ઞાત મહર્ષિયો, તેથી પણ પૂર્વે આરસનકાદિ ઋષિઓ તથા સ્વાયંભુવાદિ મનુષ્યોએ સર્વ હિરણ્ય ગર્ભરૂપ મારા સંકલ્પ માત્રથી ઉત્પન્ન થયા છે; જેની આ લોકને વિશે વર્તમાન શ્રાવણાદિ સર્વ પ્રજા છે. જે પુરૂષ ભૃગ્વાદિ મારી વિભૂતિને તથા યોગને તત્વથી જાણે, તે નિર્વિકલ્પક એવા યોગ યુક્ત થાય એમાં સંશય નહીં. હું સર્વ જગતનો ભૃગ્વાદિ તથા મન્વાદિરૂપ વિભૂતિ દ્વારાયે કરી ઉત્પત્તિનો હેતુ છું અને મારાથીજ જુદિ, જ્ઞાન તથા અસંમાહાદિ સર્વ પ્રવર્તે છે એમ જાણીને વિવેકી પુરૂષ, દૃઢ ભાવયુક્ત થઈ મને ભજે છે. મારામાં ચિત્તવાળા તથા મારામાંજ આસક્ત ઇન્દ્રિયવાળા જે પુરૂષ એક બીજાઓને બોધ કરવાથી તથા મારાં કીર્તન કરવાથી સંતુષ્ઠ થઈ નિવૃત્તિને પામે છે, તે મારે વિશે આસક્ત તથા પ્રીતિ પૂર્વક મારે ભજન કરનારને હું એવો જુદિયોગ આપું છું કે જેથી મને પામે. વળી તેમની ઉપર દયાયુક્ત થઈ તેમની જુદિ વૃત્તિમાં રહેને હું, તેમના અજ્ઞાનથી થયેલા સંસારપ અંધકારને પ્રકાશમાન જ્ઞાનરૂપ હીવાયે કરી નાશ

કરું છું. અર્ચુન કહેછે—પરમ પ્રહ્લ, પરમામય તથા પરમ પવિત્ર તમેજાઓ; કારણ ભૃગુવાદિ સર્વ ઋષિયો, દેવર્ષિ નારદ, અસિત, દેવળ તથા વ્યાસજી શાશ્વત, દિવ્ય, આદિદેવ, અજન્મા તથા વ્યાપક તમનેજ કહેછે, અને સાક્ષાત્ તમે પણ તેમજ કહેછો. માટે હે કેશવ ભગવાન, જે તમે મુને કહેછો, તે સર્વ હું સત્ય માનું છું. આ તમારા પ્રાગટ્યને દેવતા અમારા અનુગ્રહ વારતેછે એમ તથા દેવો અમારા નિગ્રહ વારતેછે એમ જાણતા નથી. હે પુરૂષોત્તમ, હે ભૂતોત્પાદક, હે સર્વ ભૂતપ્રાણિના નિયંતા, હે દેવતાઓના દેવ, જગત્પાળક તમે પોતેજ પોતાથી આત્માને જાણોછો. “બીજો કાંઈ જાણતો નથી” માટે જે વિભૂતિયે કરી તમે સર્વ લોકમાં વ્યાપી રહ્યાછો, તે સર્વ તમારી દિવ્ય વિભૂતિ તમેજ કહેવા યોગ્યછો. હે યોગીન, કયા વિભૂતિના ભેદ કરી સદૈવ ચિંતન કરતો એવો હું તમને જાણું? હે ભગવન, કયા કયા ભાવને વિશે મારે ચિંતન કરવા લાયક તમેજો? હે જનાર્દન, હું તમારાં અમૃતરૂપ વાક્ય સાંભળું છું; તોપણ મુને તૃપ્તિ થતી નથી; માટે તમે કૃત્રીથી તમારો યોગ તથા તમારી વિભૂતિ વિસ્તારે કરી મુને કહો. શ્રીભગવાન કહેછે—હે કુરુકુળમાં એટ અર્ચુન, મારી વિભૂતિના વિસ્તારનો અંત નથી; માટે મુખ્ય એવી મારી દિવ્ય વિભૂતિ કહું છું. હે ગુડાકેશ, સર્વ ભૂતના અંતઃકરણને વિશે સર્વગતવાદિ ગુણે કરી નિયંતા રૂપે રહેલો આત્મા તથા સર્વ ભૂતના જન્માદિને હેતુ હું છું. આર આદિત્યમાં ચિજ્યુ, પ્રકાશ માત્રમાં વિશ્વવ્યાપક કીર્ણવાન સૂર્ય, વાયુમાં મરીચિ નામનો વાયુ, નક્ષત્રમાં ચંદ્ર, વેદમાં સામવેદ, દેવમાં ઇંદ્ર, ઇંદ્રિયોમાં મન, મનુષ્યોગ્રી જ્ઞાન શક્તિ, રૂદ્રમાં શંકર, યક્ષ તથા રાક્ષસમાં કુબેર, આઠ વસુમાં પાવક નામનો વસુ, પર્વતોમાં મેરુ, પુરોહિતમાં મુખ્ય એવા બૃહસ્પતિ, સેનાપતિયોમાં કાર્તિકસ્વામી, સ્થિર જળાશયમાં સમુદ્ર, મહર્ષિયોમાં ભૃગુ, પદાત્મક વાણિમાં એકાક્ષરરૂપ ઐકાર, યજ્ઞોમાં જપ યજ્ઞ, સ્થાવર પદાર્થમાં હિમાલય, સર્વ વૃક્ષમાં પીપ્પલો, દેવર્ષિયોમાં નારદ, મંથર્ષોમાં ચિત્રરથ, મિહોમાં કપિલ મુનિ, અમ્યોમાં અમૃતથી

ઉત્પન્ન થયેલા ઉચ્ચૈઃશ્રવા, ગળેદ્રોમાં ઐરાવત, મનુષ્યોમાં રાજા, આયુ-
ધમાં વજ્ર, ગાયમાં કામદુધા, પ્રજોત્પતિ હેતુ કામ, વિષવાળા સર્પોમાં વાસુકિ,
વિષ વગરના નાગોમાં શેષશ્વ જળજર પ્રાણિમાં તેમનો રાજા વરુણ, પિતૃઓમાં
અર્યમા, નિયમ કરનારાઓમાં યમ, દૈત્યોમાં પ્રહ્લાદ, વશ કરનારાઓમાં કાળ,
મૃગોમાં સિંહ, પક્ષિઓમાં ગરુડ, વેગવાળાઓમાં પવન, શસ્ત્ર ધારણ કર-
નારાઓમાં રામ, મત્સ્યોમાં મધરમત્સ્ય, પ્રવાહવાળાં જળાશયમાં ગંગા,
આકાશાદિના આદિ, અંત તથા મધ્ય, ચંદ્ર વિદ્યાઓમાં અધ્યાત્મ વિદ્યા,
વાદ કરી બોલનારના વાદમાં તત્વનિર્ણય રૂપ વાદ, અક્ષરોમાં અક્ષર, સ-
માસના સમૂહમાં દ્વંદ્વ સમાસ, પ્રવાહાત્મક અક્ષય કાળ, સર્વ કર્મ ફળનો દાતા
સંહાર કરનારમાં સર્વનો સંહાર કરનાર મૃત્યુ, ભાવિ કલ્યાણવાળાઓનો
અબ્યુદય, સ્ત્રિઓની મધ્યમાં કીર્તિ, શ્રીવશ્તુ, સ્મૃતિ, મેધા, ધૃતિ તથા ક્ષમા
એ સાત દેવતારૂપ સ્ત્રિયો હુંછું. વળી સામમાં પૃથ્વિસામ, છંદો વિશિષ્ટ મં-
ત્રોમાં ગાયત્રી, માસોમાં માર્ગશિર્ષ, રૂઢીઓમાં વસંત, પરસ્પર છેતરનારનું
દૂત, તેજસ્વિયોનો પ્રભાવ, જીતનારાઓનો જય, ઉદયમવાળાઓનો ઉદય,
સાત્વિકોનો સત્વગુણ, વૃષ્ણિયોમાં વાસુદેવ, પાંડવોમાં ધનંજય, સુનિયોમાં
બ્યાસજી, કવિઓમાં શુક, દમન કરનારાઓનો દંડ, જીતવા ધમ્મજ્ઞતા એવા
પુરુષોની સામાદિ ઉપાય રૂપનીતિ, ગુપ્ત રાખવા લાયકમાં મૌન, તત્વજ્ઞાનવાનનું
જ્ઞાન અને સર્વ પ્રાણિ માલનું ખીજ હુંજછું; કારણ મારા વગરનું કંઈ
પણ ચરાચર નથી. હે શત્રુને તપાવનાર અર્જુન, મારી દિવ્ય એવી વિભૂ-
તિનો અંત નથી, માટે મેં તુને તેનો સંક્ષેપથી વિસ્તાર કહ્યો. જે જે
એશ્વર્ય તથા સંપત્તિયે કરી હુકત અને કંઈપણ પ્રભાવ તથા બળાદિ
ગુણે કરી અધિક, તે તે સર્વ વસ્તુ માલ મારા પ્રભાવના અંશે કરી ઉત્પન્ન
થયેલ છે એમ તું જાણ. હે અર્જુન, તારે જુદાં જુદાં જ્ઞાન જાણવા
તેણે કરીશું પ્રયોજનછે; આ સર્વ જગતમાં એક દેશે કરી હુંજ બ્યાસ

થઇને રહ્યા છું “ મારા વગર કંઈજ નથી. ”

॥ અથવાબહુનૈતેન કિંજ્ઞાતેનતવાર્જુન ॥

॥ વિષ્ટમ્યાહમિદંકૃત્સન મેકાંશેનસ્થિતોજગત્ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भगवद्गीतापर्वणि श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
विभूतियोगोनाम गुर्जरभाषायां चतुस्त्रिंशोऽध्यायः ३४.—१०.

॥ શ્લોક ॥

અર્જુનઉવાચ ॥ મદનુગ્રહાયપરમં ગુહ્યમધ્યાત્મસંજ્ઞિતં ॥

॥ યત્ત્વયોક્તંવચસ્તેન મોહોયંવિગતોમમ ॥

અર્જુન કહેછે—હે શ્રીકૃષ્ણ, તમે મારી ઉપર અનુગ્રહ કરવા વારતે
પરમ યુદ્ધ એવું અધ્યાત્મસાન વિષય જે વચન કહ્યું, તેથી મારા માહ
નિવૃત્ત થયો. હે કમળપલ સ્વપ્નાં નેલવાળા, મેં પ્રાણિ માલનાં મૃષ્ટિ તથા
પ્રજા તમારાથી થાયછે તે અને અવિનાશી એવું તમારું માહાત્મ્ય તમારા
મુખથી સાંભળ્યું. હે પરમેશ્વર, હે પુરોત્તમ, તમે તમારું સ્વરૂપ જેવું ક-
હેછો તે તેમજ છે; તોપણ હું જ્ઞાન, ઐશ્વર્ય, શક્તિ, બળ, વીર્ય
તથા તેજે કરી પુક્ત એવા તમારા રૂપને જોવા ઇચ્છું છું. માટે હે સ-
મર્થ, હે યોગિનાં હૃદય, જો તમે મુને તે તમારું રૂપ જોવા શક્યછે એમ
માનતા હો, તો અવિનાશિ એવું તમારું સ્વરૂપ દેખાડો. શ્રીભગવાન
કહેછે—હે પાર્થ, દિવ્ય તથા નાના પ્રકારનાં વર્ણ અને આકૃતિવાળાં અ-
નેક પ્રકારના સૈકડો તથા હજારો મારાં રૂપ તું જો. વળી હે ભારત, તું
મારા દેહને વિશે આદિત્ય, વસુ, રુદ્ર, અશ્વિનીકુમાર તથા મરુતને અને તે
તથા પીંગલ ડોહયે પૂર્વે જોયેલ નહીં એવાં અતિ આશ્ચર્યને પાણ જો.

વળી હે યુગકેશ, તું આજ આ મારા દેહને વિશે અવયવરૂપે કરી એક રૂકાણે રહેલા સમગ્ર ચરાચર જગતને તથા ખીન્નું પણ જે જોવાને ઇચ્છે તો હોય, તે પણ સર્વ જો. પણ તું આ ચર્મચક્ષુએ કરી મુને જોવા શક્ય નથી, માટે હું તુંને દિવ્ય એવું અલૌકિક જ્ઞાનરૂપી ચક્ષુ આપું છું તેથી મારા અસાધારણ એવા અવશિષ્ટ ધૃતનાના સામર્થ્યને જો. મંજ્ય કહેછે— હે રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર, અર્જુનને એ પ્રમાણે કહીને મહાયોગેશ્વર હરિએ અનેક મુખ તથા નેત્રવાળું, અનેક અદ્ભુત દેખાવવાળું, અનેક દિવ્ય આભરણ યુક્ત, દિવ્ય એવાં અનેક ઉગામેલાં આયુધવાળું, દિવ્ય એવા પુખ્ત તથા વસ્ત્ર ધારણ કરેલું, દિવ્ય ગંધના અનુલેપનવાળું અનેક આશ્ચર્યમય, પ્રકાશ રૂપ, અનંત, ચોતરફ મુખવાળું અને પરમઅશ્વર્ય યુક્તરૂપ દેખાડ્યું. જે મહાત્માના વિચરણની કાંતિ બરાબર એક કાળાવચ્છિત આકાશમાં ઉગતા હજાર સૂર્યની કાંતિ કાંધક થાય, તે દેવતાના દેવતા શ્રીકૃષ્ણના શરીરમાં નાના પ્રકારના વિભાગે કરી રહેલાં સમગ્ર જગતને અર્જુનને જોયું. ત્યારે વિસ્મય યુક્ત થઈ હર્ષિતરવાણાંવાળો અર્જુન દેવ શ્રીકૃષ્ણને મરતકે કરી પ્રણામ કરી હાથ જોડી કહેવા લાગ્યો કે હે શ્રીકૃષ્ણ, હે દેવ, તમારા દેહને વિશે આદિત્યાદિ દેવતાઓને, જરાયુગ્મદિ ચાર પ્રકારનાં પ્રાણિ સમુદાયને, દેવતાઓના ઇશ તથા કમળ ઉપર બેઠેલા બ્રહ્માને, વસિષ્ઠાદિ ઋષિયોને તથા તક્ષકાદિ દિવ્ય સૌને જોઈ છું. હે વિશ્વેશ, હે વિચરણ, અનેક બાહુ, ઉદર મુખ તથા નેત્રવાળા અને અનંતરૂપવાળા તમને ચોતરફથી જોઈ છું; પણ તમે સર્વમાં વ્યાપી રહ્યા છો, તેથી તમારા આદિ, મધ્ય તથા અંતને જોતો નથી. વળી હું કિરીટ મુકુટ પેહેરેલા, ગદા તથા ચક્રધારણ કરેલા, તેજના પુંજરૂપ, ચોતરફથી કાંતિમાન, જોવાને અશક્ય, પ્રદીપ્ત અગ્નિ તથા સૂર્ય સરખા કાંતિવાળા અને આવા સ્વરૂપવાળા છે એમ નિશ્ચય કરવાને અશક્ય એવા તમને ચોતરફથી જોઈ છું. માટે તમે મુમુક્ષુ પુરૂષે જાણવા લાયક એવા પરમ બ્રહ્મ, આવિષ્વના પ્રકૃષ્ટઆમય ભૂત, અવિનાશિ, નિત્ય

ધર્મની રક્ષા કરનાર અને સનાતન પુરૂષ છે. એમ હું માનું છું. વળી ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા પ્રણય રહિત, અનંત પ્રભાવવાળા, વીર્યવાન બાહુવાળા, ચંદ્ર તથા સૂર્ય જેના નેત્રમાં છે એવા, દેદીપ્યમાન અગ્નિ જેના મુખમાં છે એવા અને પોતાના તેજે કરી આ વિશ્વને તપાવનાર એવા તમને હું જોઈ છું. હે મહત્તમ, દ્વાવા પૃથ્વીને અંતર અંતરિક્ષ, આકાશ તથા સર્વ દિશાઓ કેવળ તમારાથીજ વ્યાપ્ત થઈ ગયેલાં છે. પૂર્વે નહીં જોયાં એવાં આ તમારાં બચંકર રૂપને જોઈને આ ત્રીણાંકી બધા પામી છે એમ હું જોઈ છું. અદૃષ્ટે પ્રેરણા કરેલા અસુરાંશ દુર્યોધનાદિ મરવા માટે તમારે વિશે, જેમ જાતંગ અગ્નિમાં પ્રવેશ કરે, તેમ પ્રવેશ કરે છે તથા તેમાયલા કેટલાક બધા પામવાથી બંને હાથ જોડી તમારી સ્તુતિ કરે છે અને મહર્ષિ તથા સિદ્ધ પુરૂષના સમૂહ તમારું કલ્યાણ થાઓ એમ કહીને અનેક સ્તુતિયે કરી સ્તુતિ કરે છે. વળી અગ્યાર રૂદ્ર, બાર આદિત્ય, આઠ વસુ, સાઠ્ય દેવતાઓ, વિશ્વદેવ, અશ્વિનીકુમાર, ઓગણવત્સ વાયુ, પિતૃઓ, ગંધર્વ, યક્ષ, વિરોચનાદિ અસુર અને સિદ્ધ પુરૂષના સમૂહ વિસ્મય પામીને તમને જીવે છે. હે મહાબાહો, ધણાક મુખ્ય, નેત્ર, બાહુ, હર, પાદ, હૃદય તથા ધણી દાઢોયે કરી વિકરાળ એવું મહોટું તમારું રૂપ જોઈને સર્વ લોક વ્યથા પામે છે; તેમજ હું પણ વ્યથા પામ્યો છું. હે વિભય, આકાશમાં વ્યાપ્ત, તેજેષુક્ત, અનેક વર્ણવાળા ઉમાડેલાં મુખવાળા અને પ્રદિપ્ત વિશાળ નેત્રવાળા તમને જોઈ અત્યંત વ્યથા પામેલા મનવાળો હું, ધૈર્ય તથા શાંતિને પામતો નથી. હે દેવેશ, હે જગન્નિવાસ, ડાઢોયે કરી વિકરાળ તથા પ્રણય સમયના અગ્નિ સરખા તમારા મુખને જોઈને, હું બચને લીધે દિશાઓને જાણતો નથી તથા સુખ પણ પામતો નથી; વાસ્તે તમે મારી ઉપર પ્રસન્ન થાઓ. જ્યદ્રથાદિ રાજાઓના સસુદાય સહિત આ સર્વ ધૃતરાષ્ટ્રના દુર્યોધનાદિ પુત્ર અને અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ શિખંડી તથા ધૃષ્ટદ્યુમ્નાદિ સહિત ભીષ્મદ્રોણ તથા કર્ણ એ સર્વ દ્રોહતા હોય શું

એમ, દાઢોયે કરી વિકરાળ તથા ભયંકર તમારા મુખમાં હતાવળથી પ્રવેશ કરેછે; તેમાં કચરાઈ ગયેલા મરતકવાળા કેટલાક તમારા દાંતની સંધિમાં ચોટી મયેલા દેખાય છે. વળી જેમ અનેક નદીના જળનો વેગ સમુદ્રની સામે જઈ તેમાં પ્રવેશ કરે, તેમ આ નર લોકના રાજાઓ તમારાં ચોતરફથી પ્રદીપ્યમાન મુખમાં પ્રવેશક રહે. વળી જેમ પતંગ નામના સૂક્ષ્મજીવ પોતાના નાથ માટે પ્રદીપ્ત એવા અગ્નિમાં વેગથી પ્રવેશ કરેછે, તેમ આ લોક પણ પોતાના નાથ વાસ્તેજ તમારા મુખમાં વેગથી પ્રવેશ કરેછે. હે વિભક્ષુ, તમે જળાયમાન મુખે કરી આ સર્વ શૂરવીરોને ચોતરફથી ગળતાં અતિ-શય કરી ભક્ષણ કરાછો; તોપણ ઉગ્ર એની તમારી કાંતિ સમસ્ત જગતમાં વ્યાપીને તેને તપાવેછે. માટે હે દેવતાઓમાં એટલે ઉગ્રરૂપવાળા તમે કોણ છો ? તે કહો, ને મારી ઉપર પ્રસન્ન થાઓ, હું તમને નમસ્કાર કરું છું. તમે આવી એટલા શામાટે કરાછો. એમ નહીં જાણતો એવો હું, આદ્ય એવા તમને જાણવાને ઇચ્છું છું. શ્રી ભગવાન કહેછે—હે અર્જુન, લોકનો ક્ષય કરનાર અતિ ઉગ્રકાળ, હું છું, માટે પ્રાણિયોનો સંહાર કરવા સાથે આ સંગ્રામમાં પ્રવર્તે થયોછું; વાસ્તે તું વગરના બાકી ભીષ્મ તથા દ્રોણાદિની સેનામાં ઉભેલા યોદ્ધાઓ કોઈપણ જીવતા રહેશે નહીં. “કદાપી તું એમને નહીં મારીશ, તોપણ કાળાત્મા એવા મેં ગળેલા તે સર્વ નાથ પામશે” માટે હે સવ્યસાચિ અર્જુન, તું યુદ્ધ માટે ઉભો થા, ને દેવતાઓ-યે પણ દુર્જય એવા ભીષ્મ તથા દ્રોણાદિને અર્જુને જીત્યા એવા પથને પામ, ને યત્ન વગર શત્રુઓને જીતી સમૃદ્ધિવાળાં રાજ્યને ભોગવ; કે-મકે મેં એ સર્વ શત્રુઓને પૂર્વથીજ નાશ કરી રાખ્યાછે, માટે નિમિત્ત માત્ર થા. પૂર્વથીજ મેં હણી રાખેલા દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ, તથા અભિમન્યુ શૂરવીર યોદ્ધાઓને તું હણ, શોક કર નહીં અને યુદ્ધ કર; કા-રણ સંગ્રામમાં શત્રુઓને જીતીશ. સંજય કહેછે—હે ધૃતરાષ્ટ્ર, એપ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણનાં વચન સાંભળી કંપિતો એવો અર્જુન, હાથ જોડી, નમસ્કાર

કરી, નમ્ર થઇ અતિથય ભય પામી ગદગદ વાણીથી કહેવા લાગ્યો. કે હે ના-
પકિથ, તમે એવા છો મોટે હુંજ કેવળ મહાત્મા એવા તમારા કિર્તને કરી
હર્ષ પામુછું એમ નથી જગત પણ હર્ષ પામેછે તથા તમારામાં સ્નેહને પણ
પામેછે, ભય પામેલા રાક્ષસો દિશાઓમાં ભાગી જાયછે અને કપિલાદિ
સિદ્ધ પુરુષોના સમૂહ તમને નમસ્કાર કરેછે એ યોગ્યછે. કારણ હે અ-
નંત, હે દેવેશ, હે જગન્નિવસ, હે મહાત્મા, અક્ષાના પણ અધિકૃતા તથા
ગુરુ એવા તમને તે સૌ શું કરવા નમસ્કાર ન કરે; કેમકે તમે કાર્ય તથા કારણથી
પર અક્ષર અક્ષર છો. હે અનંતરૂપ, તમે આદિદેવ, પુરાણ પુરુષોત્તમ,
આ જગતના લયસ્થાન, તેને જાણનાર, જાણવા લાયક વસ્તુ તથા વૈભવ
પદ્ધતિ; મોટેજ આ વિશ્વ તમારાથી વ્યાપ્તછે. વળી વાયુ, યમ, વરુણ, ચંદ્ર,
પિતામહ તથા પ્રપિતામહ પણ તમેજ છો; વાસ્તે હું હજારવાર તમને ન-
મસ્કાર કરું છું, ને વળી પણ હજારોવાર નમસ્કાર કરું છું. હે સર્વના
આત્મા, હે અનંત વીર્ય, હું તમને આગળથી, પાછળથી તથા ચોતરફ-
થી નમસ્કાર કરું છું; કેમકે અનંત પરાક્રમવાળા તમે સર્વ વિશ્વને અંદર
તથા બહાર વ્યાપિ રહ્યાછો, તેથી સર્વરૂપ છો. હે અચ્યુત, આ તમારા મ-
હિમાને નહીં જાણતા એવા મેં, આ મારા સપ્નાએ એમ જાણીને પ્રમાદથી
અથવા સ્નેહથી હે કૃણુ, હે યાદવ, હે સપ્ના, એ રીતે જે કંઈ તિરસ્કાર
રૂપ વાક્ય કહ્યાં હોય, તે અને એકાંતમાં અથવા સપ્નાઓની સમક્ષ હાસ્ય-
માં વિહાર, શયન, આસન તથા ભોજન વિશે જે તિરસ્કાર કર્યો હોય, તે મારા
સર્વ અપરાધ અચિંત્ય પ્રભાવવાળા તમે ક્ષમા કરજો. તમે ચરાચર આ
સ્રષ્ટકના પિતાછો, મોટે પૂજ્ય તથા ગુરુછો, તેથી અત્યંત એટલો; વાસ્તે ત્રણ
લોકમાં જેના પ્રભાવની ઉપમાં અપાય નહીં એવો તમારા સરખો ખીજો
કોઈ નથી. ત્યારે તમારાથી અધિકતો ક્યાંથીજ હોય. મોટે હે દેવ, હું
મારા શરીરથી દંડવત પ્રણામ કરી, જગતના સ્વામી તથા સ્તુતિ કરવા
લાયક તમને પ્રસન્ન કરું છું. હે દેવ, હે દેવેશ, હે જગન્નિવાસ, પૂર્વે

નહીં દેખેલાં તમારાં રૂપને જોઈને હું હર્ષ પામ્યો છું તથા ભયે કડી મારું મન વ્યથા પણ પામ્યું છે; માટે તમે મારી ઉપર પ્રસન્ન થઈ મારી વ્યથા નિવૃત્ત થાય તે સાર તમારું તે અતુર્ભુજ રૂપ મને દેખાડો. કારણ હે હજાર ભુજવાળા, હે વિશ્વમૂર્તિ, હું કિરીટ મુકુટ પેહેરેલા અને ગદા તથા અક્ષ ધારણ કરેલા તમને પૂર્વગી પૈકે જોવા ઇચ્છું છું; માટે તે અતુર્ભુજ રૂપ ધારણ કરી મુને દર્શન આપો. શ્રીભગવાન કહેછે—હે અર્જુન, તારી ઉપર પ્રસન્ન થયેલા મેં યોગ માયાના સામર્થ્યથી તુને તારા વગર કોઈયે નહીં જોયેલું; તેજોમય, વિશ્વરૂપ, અનંત તથા આદિ એવું આ મારું ઉત્કૃષ્ટ રૂપ દેખાડ્યું. હે કુરુકુળમાં અત્યંત શૂરવીર, મનુષ્ય લોકમાં તારા વગર ખાજો કોઈપણ વેદ, યજ્ઞ, અધ્યયન, દાન, અગ્નિહોત્રાદિ ક્રિયા અને આંદ્રાયણાદિ ઉચ્ચતમે કરી પણ એવા રૂપવાળા મુને જોવાને શક્ય નથી. મારું આપું ધોરરૂપ જોઈ તુને વ્યથા તથા વિમૂઢપણું મ થાઓ; ને ભય વગરનો તથા પ્રસન્ન મનવાળો થઈને તું પાછું તે મારું પૂર્વનું અતુર્ભુજરૂપ જો. સંજય કહેછે—હે ધૃતરાષ્ટ્ર, એ પ્રમાણે વાસુદેવ શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને કહીને પાછું પોતાનું પૂર્વરૂપ દેખાડ્યું; ને સૌમ્યરૂપ થઈને મહાત્માયે ભય પામેલાને આશ્વાસના કરી. અર્જુન કહેછે—હે જનાર્દન, તમારાં સૌમ્ય એવાં આ મનુષ્યરૂપને જોઈને હું પ્રસન્ન ચિત્તવાળો થયો છું તથા સ્વસ્થતાને પામ્યો છું. શ્રીભગવાન કહેછે—હે અર્જુન, તેં અતિશય દુઃખે કરી પણ દર્શન થાય નહીં એવું જે મારું વિશ્વરૂપ જોયું, તેના દર્શનથી નિરંતર દેવતાઓ ઇચ્છા કરેછે. “પણ તેને જોતા નથી” કારણ તેં જે મારું રૂપ જોયું, તેને વેદ, તપ, દાન તથા યજ્ઞને કરી જોવાને કોઈપણ શક્ય નથી. કેવળ હે શત્રુને તપાવનાર અર્જુન, અનન્ય ભક્તિયે કરીને જે મનુષ્ય એ પ્રકારના મુને તત્વથી જાણવા, જોવા તથા મારામાં પ્રવેશ કરવા શક્ય છે. વળી હે પાંડવ, મારે માટેજ કર્મ કરનાર, હું જ જેને પરમ પુરુષાર્થ છું એવો, મારો ભક્ત, સંગ રહિત તથા સર્વ ભૂતને વિશે આવેરિ

જે પુરૂષ હોયછે, તે મુને પામેછે.

॥ મત્કર્મકૃન્મત્પરમો મદ્ભક્તઃસંગવર્જિતઃ ॥

॥ નિર્વૈરઃસર્વભૂતેષુ યઃસમામેતિપાંડવ ॥

હાતે શ્રીમહાભારતે ભીષ્મપર્વણિ ભગવદ્ગીતાપર્વણિ શ્રીકૃષ્ણાર્જુનસંવાદે
વિશ્વરૂપદર્શનનામ ગુર્જરભાષાયાં પંચત્રિશોઽધ્યાયઃ ૩૬.-૧૧.

॥ શ્લોક. ॥

અર્જુનઉવાચ ॥ એવંસતતયુક્તાયે ભક્તાસ્ત્વાંપર્યુપાસતે ॥

॥ યેચાપ્યક્ષરમવ્યક્તં તેષાંકેયોગવિત્તમાઃ ॥

અર્જુન પુછેછે—હે શ્રીકૃષ્ણ, એપ્રમાણે તમારામાંજ જેમની નિષ્ઠા
હોયછે એવા તમારા ભક્ત વિશ્વરૂપ તમારી ઉપાસના કરેછે અને બીજા
કેટલાક નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરેછે; એ બે પ્રકારના તમારા ઉપાસ-
કોમાં એટલે કોણ ? શ્રીભગવાન કહેછે—હે અર્જુન, ઉકૃષ્ટ મદ્યેયે પુક્ત તથા
મારા વાસ્તેજ કર્મના અનુષ્ઠાનાદિયે કરી મારામાંજ એક નિષ્ઠાવાળા જે
પુરૂષો સર્વસત્વાદિ ગુણુ વિશિષ્ટ પરમૈશ્વર રૂપ મારે વિશે મન જોડિને મારી
ઉપાસના કરેછે, તેને હું એટલે માનું છું. ને જે પુરૂષ ઇન્દ્રિયગ્રામને નિ-
યમમાં રાખી તથા સર્વેત સમાન બુદ્ધિવાળા થઇ અને સર્વના હિતમાં ત-
ત્પર થઇને અવિનાશિ, શબ્દે કરી બતાવાય નહોં એવા, રૂપાદિ રહિત,
સર્વમાં વ્યાપક, અચિંત્ય, નિર્વિકાર, વૃદ્ધ્યાદિ રહિત તથા નિત્ય એવા નિર્ગુણ
બ્રહ્મને બળેછે, તેપણુ મુનેજ પામેછે. તથાપિ નિર્વિશેષ બ્રહ્મમાં આસક્ત
ચિત્તવાળાને અત્યંત કલેશ થાયછે; કેમકે દેહાબિમાનિને અવ્યક્ત બ્રહ્મને
વિશે નિષ્ઠા દુઃખે કરી પ્રાપ્ત થાયછે. હે પાર્થ, જે પુરૂષ સર્વ કર્મ મારે
વિશે અર્પણુ કરી તથા મારામાંજ પરાયણુ થઇને મારુંજ ધ્યાન કરતાં એ-

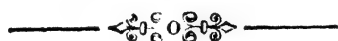
કાંત ભક્તિયોગે કરી મારી ઉપાસના કરેછે, તે મારામાં ચિત્ત રાખનારનો હું મૃત્યુયુક્ત સંસારરૂપ સમુદ્રથી થોડા વખતમાં ઉદ્ધાર કરું છું. માટે તું મારામાંજ સંકલ્પ તથા વિકલ્પાત્મક મન સ્થિર કર અને નિશ્ચયાત્મિક બુદ્ધિ પણ મારે વિશે રાખ; કારણ એમ કરવાથી મારા પ્રસાદે કરી પ્રાપ્ત થયેલા જ્ઞાનયુક્ત થઈ મારા સ્વરૂપને પામીશ એમાં સંશય નહીં. હે ધનંજય, જો તું મારામાં ચિત્ત સ્થિર કરવા સમર્થ ન થઈ; શકતો હોતો મારા રમરણ અભ્યાસરૂપ યોગે કરી મુને પામવાનો યત્ન કર. વળી જો તું એમ કરવામાં પણ સમર્થ ન હો, તો મારી પ્રીતિને અર્થે એકાદશ્યાદિ વ્રતરૂપ કર્મ કરવામાં તત્પર થા; એ રીતનાં કર્મ કરવાથી પણ મોક્ષને પામીશ. કદી એમ કરવાને પણ તું અશક્ત હો, તો એક મારેજ આશ્રય રાખી સાવધાન ચિત્તવાન થઈ સર્વ કર્મ ફળનો ત્યાગ કર; કારણ એમ કરવાથી પણ મારા પ્રસાદે કરી કૃતાર્થ થઈશ. કેમકે મારી રીતના જ્ઞાન રહિત અભ્યાસથી યુક્તિ સહિત યુર્યે ઉપદેશ કરેલું જ્ઞાન એટલે, તેથી તે પૂર્વક ધ્યાન એટલે તથા તેથી પણ કર્મ ફળનો ત્યાગ એટલે; કારણ તે કરવાથી સંસાર નિવૃત્ત થાયછે. હવે ઉત્તમને વિશે દ્વેષ રહિત, સમાનને વિશે મિત્રતાથી વર્તનાર, હીનને વિશે દયાલુ મમતા તથા અહંકાર રહિત, સમાન સુખ તથા દુઃખવાળો, ક્ષમાવાન, લાભ થાય અથવા અલાભ થાય તો પણ સંતુષ્ટ, નિરંતર સાવધાન, નિયમિત સ્વભાવવાળો, મારામાંજ દૃઢ નિશ્ચયવાળો અને મારે વિશેજ અર્પણ કર્યો હોયછે, મન તથા બુદ્ધિ જેણે એવાને મારો ભક્ત, તે મુને પ્રિયછે. વળી જેનાથી લોક ઉદ્ધેગ પામે નહીં જે લોકથી ઉદ્ધેગ પામે નહીં અને દુર્ષ, અપુહનતા ભય તથા ઉદ્ધેગ રહિત જે હોયછે, તે પણ મારો ભક્ત મુને પ્રિયછે. વળી જે મારો ભક્ત ઇચ્છા રહિત બાહ્ય તથા આભ્યંતર પવિત્ર, ભગવત ભજનમાં આગ્રહ રહિત, પક્ષપાત રહિત મનોબળ રહિત અને સર્વ ઉદ્યમનો ત્યાગ કરનાર હોયછે, તેપણ મુને પ્રિયછે. વળી જે ભક્તિમાન પુરૂષ પ્રિય વસ્તુને

પામી પ્રસન્ન થાય નહીં અપ્રિય વસ્તુને પામી તેનો દ્વેષ કરે નહીં, ઇષ્ટ અર્થનો નાશ થવાથી શોક કરે નહીં, અપ્રાપ્ત યથેલા પદાર્થની ઇચ્છા કરે નહીં અને શુભ તથા અશુભનો ત્યાગ કરવામાં શીળવાન હોયછે, તે મુને પ્રિયછે. વળી જે મારો ભક્ત પુરૂષ શત્રુ તથા મિત્રને વિશે સમતાવાળો માન તથા અપમાનને વિશે પણ સમતાવાન, શીત ઉષ્ણ, સુખ તથા દુઃખને વિશેપણ સમાન, કોઈ ટુકાણે પણ આસક્તિ રહિત, સમાન નિંદા તથા સ્તુતિવાળો, વાણીને નિયમમાં રાખનાર જે કંઈ મળ્યું હોય તેમાંજ સંતુષ્ટ, નિયમિત નિવાસ સ્થાન વગરનો અને સ્થિર ચિત્તવાળો હોયછે, તેણુ મુને પ્રિયછે. વળી જે મારા ભક્ત ધર્મરૂપ જે આ અમૃત મેં કહ્યું તેને મારામાં તત્પર થઈ અદ્વા રાખી સેવન કરેછે તેતો મુને અત્યંત પ્રિયછે.

॥ યેતુધર્મ્યામૃતમિદં યથોક્તપર્યુપાસતે ॥

॥ શ્રદ્ધાનામત્પરમા ભક્તાસ્તેતીવમોપ્રિયાઃ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भगवद्गीतापर्वणि श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुर्जरभाषायां षट्त्रिंशोऽध्यायः ३६.-१२.

॥ શ્લોક. ॥

अर्जुनउवाच ॥ प्रकृतिपुरुषंचैव क्षेत्रक्षेत्रज्ञमेवच ॥

॥ एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानंज्ञेयंचकेशव ॥

અર્જુન કહેછે—હે કેશવ, હું પ્રકૃતિ, પુરૂષ, ક્ષેત્ર, ક્ષેત્રજ્ઞ, જ્ઞાન તથા જાણવા લાયક એને જાણવાને ઇચ્છું છું. ઓભગવાન કહેછે—હે કુંતિપુત્ર, જેનાથી સર્વ ભાગ ભાગવાયછે એવું આ શરીર ક્ષેત્ર કહેવાય છે; કારણ સંસારના અંકુરનું સ્થાનછે; જેને અહંતા મમતારૂપે જાણનારને ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞના વિવેકને જાણનાર પુરૂષો ક્ષેત્રજ્ઞ કહેછે. હે ભારત, સર્વ

ક્ષેત્રને વિશે રહેલા ક્ષેત્રસ મુનેજ તુ' જાણુ; ને ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રમગ્નું વિલ-
ક્ષણુ પણાયે કરી જે જ્ઞાન તેજ જ્ઞાન મારું સંમતછે કારણુ મોક્ષનું હેતુ
છે; ને તદવ્યપતિ રિકત જે જ્ઞાન, તે બંધન કરવાના હેતુને લીધે વૃથાછે”
માટે તે ક્ષેત્ર જેવા સ્વરૂપવાણું, જેવા સ્વભાવવાણું જેવા વિકારવાણું, જેનાથી
ઉત્પન્ન થાયછે, જેવી રીતનુંછે અને ક્ષેત્રમ જે સ્વરૂપવાળો તથા પ્રભાવવા-
ળોછે તે સર્વ સંક્ષેપથી કહું તે તુ' સાંભળ; કારણુ તે પ્રસંગને વસિષ્ઠાદિ ઋ-
ષિયોયે યોગવાસિષ્ઠાદિ શ્રાવ્યને વિશે અનેક પ્રકારે પ્રતિપાદન કરેલછે, વિવિધ
પ્રકારવાળા વેદોયે પ્રતિ શાખામાં જુદી જુદી રીતે ગાયલછે અને નિશ્ચય
કરેલા અર્થવાન તથા યુક્તિવાળા 'શ્રદ્ધા સૂચક તત્ત્વ મર્યાદિ 'શ્રદ્ધાણુ વાક્યો
યેપણુ ગાયેલછે પૃથ્વી, જળ, વાયુ, તેજ તથા આકાશ એ પાંચ મહાભૂત,
અહંકાર, મહત્તત્ત્વ મૂલપ્રકૃતિ, શ્રોત્ર, ત્વચ્ચા, ધ્રાણુ, દૃષ્ટિ તથા જીહ્વા, એ પાંચ
જ્ઞાનેન્દ્રિય, વાણી, હસ્ત, પગ, ગ્રુદા તથા ઉપસ્થ એ પાંચ કર્મેન્દ્રિય, એ-
કમન અને શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ રસ તથા બંધ એ પાંચ વિષય એ સર્વ
મલી ચોવીશ તત્ત્વ, ઇન્દ્રિયા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ સર્વ સમૂહાયરૂપ શરીર,
જ્ઞાનાત્મિક મનોવૃત્તિ અને ધૈર્ય એ સર્વ વિકાર સહિત ક્ષેત્ર સંક્ષેપથી જ
તુ'ને કહું. હવે કહેલા લક્ષણુવાળાં ક્ષેત્રથી જુદા એવા જાણવા લાયક
શુદ્ધ ક્ષેત્રગ્નું વિસ્તારથી વર્ણન કરવા મારું તેના જ્ઞાનનાં સાધન કહું તે
તુ' સાંભળ—જ્ઞાન રહિત, દંભ રહિત, પારકાને પીડા ન કરવી, સહનતા,
સરલતા, સદચરણી સેવા, મૃતિકા તથા જલાદિથી બહારગુ' શૈત્ય અને
રાગાદિ મેલનો ત્યાગ કરવો એ આભ્યંતર શૈત્ય, એક નિષ્ઠા, શરીરને નિ-
યમમાં રાખવું, ઇન્દ્રિયતા અર્થને વિશે વૈરાગ્ય, અહંકાર રહિત, જન્મ,
મૃત્યુ, જરા તથા બ્યાધિ સંબંધી દુઃખ તથા દોષને વારંવાર જોવું, ધૃત
સ્ત્રી તથા મૂહાદિને વિશે આસક્તિ રહિત તથા તેમનાં સુખ તથા દુઃખથી
હું સુખી તથા દુઃખીહું એમ ન માનવું, પ્રિય અથવા અપ્રિય વસ્તુની
પ્રાપ્તિ વિશે સદૈવ સુમાન ચિત્ત પરમેશ્વર એવા મારે વિશે સર્વાત્મ દૃષ્ટિથી

એકાગ્ર ભક્તિ એકાંત સ્થાનનું સેવન પ્રાકૃત મનુષ્યની સમાને વિશે પ્રો-
તિનો અભાવ, આત્મ સંબંધી જ્ઞાન વિશે નિષ્ઠા અને તત્વજ્ઞાનનાં પ્રયોજ-
નરૂપ મોક્ષને સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ છે એમ જોવું એ સર્વ જ્ઞાનજ છે એમ કહ્યું,
કેમકે જ્ઞાનનાં સાધન છે; ને એથી જે ઉલટું માન્યત્વાદિ, તે અજ્ઞાન છે
એમ વસિષ્ઠાદિયે કહેલ છે, કેમકે જ્ઞાનનાં વિરોધિ છે, મોટે તેમનો સ-
ર્વથા ત્યાગ કરવો” હવે જેને જાણવાથી મનુષ્ય મોક્ષને પામે એવું જા-
ણવા લાયક જે બ્રહ્મ, તે કહું છું; જે આનાદિ નિર્વિશેષ અને સદસતથી
ભિન્ન કહેવાય છે. વળી તે સર્વ ઠેકાણે છે હાથ, પગ, નેત્ર, મસ્તક, મુખ
તથા કાન જેનાં એવું અને સર્વ લોકમાં વ્યાપિ રહેલું છે. વળી તે સર્વ
હૃદયો તથા તેના સર્વ વિષયોને પ્રકાશ કરનાર, સર્વ હૃદય રહિત, સં-
ગરહિત, સર્વને ધારણ કરનાર, સત્વાદિ ગુણ રહિત અને ગુણનું પાલક છે.
વળી તે અચર્ય ભૂતની અંદર તથા બહાર રહેલું, સ્થાવર તથા જંગમ
રૂપ રૂપાદિ રહિત પણાને લીધે નહીં જાણાય એવું અવિદ્વાનોને દૂર તથા
વિદ્વાનોને સમીપ છે. વળી તે સ્થાવર તથા જંગમાત્મક ભૂતને વિશે કા-
રણ રૂપે કરી અભિન્ન અને કાર્યરૂપે કરી જુદા જુદા પણે રહેલું, રિયતિ
કાળમાં પ્રાણિમાત્રનું પોષણ કરનાર પ્રલય સમયે સર્વનો આસ કરનાર અને
સૃષ્ટિકાલે નાના પ્રકારના કાર્ય રૂપે ઉત્પન્ન થનાર છે વળી તે ચંદ્ર તથા સૂર્યા-
દિનું પ્રકાશક સ્વજ્ઞાનથી પર, કેવળ જ્ઞાનમાત્ર શરીરવાલું જાણવા લાયક
અમા નિત્વાદિ જ્ઞાનના જે પૂર્વોક્ત સાધન તેથીજ જેની પ્રાપ્તિ થાય એવું
અને સર્વના તદ્દયને વિશે નિયંતા પણાયે કરી રહેલું છે. એપ્રમાણે જ
તુને ક્ષેત્ર જ્ઞાન તથા જ્ઞેય વસ્તુ સંક્ષેપથી કહ્યાં; જેને જાણીને મારો ભક્ત
બ્રહ્મપણાને પામવા યોગ્ય થાય. હવે પ્રકૃતિ તથા પુરુષ એ બેઉ આનાદિ
છે એમ અને શબ્દાદિ વિકાર તથા શ્રુદ્ધિ હૃદયોદિ ગુણ પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન
થયેલ છે એમતું જાણુ. “હવે પ્રકૃતિ તથા પુરુષ એ બેઉ કયા દ્વારે કરી
સંસારના કારણ થાય છે એમ તું કહીશ તો કહું છું” કે-કાર્ય, શરીર,
તથા તેને આરંભ કરનાર પાંચ મહાભૂત તથા પાંચ વિષય “અને” તેર

ઈન્દ્રિય તથા તદાશ્રિત સુખ, દુઃખ અને મોહાત્મક ગુણ ” એમના કર્તા પણાયે કરી સંસારનું કારણ પ્રકૃતિ થાયછે અને સુખ તથા દુઃખના ભાગલાપણાને લીધે પુરૂષ સંસારનો હેતુ થાયછે “શંકા—તથાપિ અવિકારી તથા જન્મ રહિત એવાં પુરૂષને ભોક્તા પણું કેમ—એમ તું કહીશ તો કહું છું” કે—પ્રકૃતિના કાર્ય ભૂત દેહને વિશે તાદાત્મ્ય પણાથી રહેલો પુરૂષ દેહે ઉત્પન્ન કરેલા સુખ, દુઃખ તથા મોહરૂપ ગુણને પામેછે; માટે તેને દેવતા, પશુ તથા મનુષ્યાદિને વિશે જન્મ થવાનું કારણ શુભાશુભ કર્મ કરનારી ઈન્દ્રિયોના સંગછે હવે તે પુરૂષનો પ્રભાવ કહું” તે તું સાગળ— પુરૂષ પ્રકૃતિનાં કાર્યભૂત દેહને વિશે રહેલોછે તોપણ તેથી જુદોછે; કારણ તેની પાસે રહી તેનો સાક્ષીછે, તેની સન્નિધિ માત્રે કરી તેનો અનુગ્રહ કરનારછે, તેનું ધારણ કરનાર તથા પાલન કરનારછે, અજ્ઞાદિનો પણ અધિપતિ અને અંતર્યામિછે એમ અુતિયોયે કહેલછે. એપ્રમાણે પુરૂષને તથા પોતાના વિકાર સહિત પ્રકૃતિને જે પુરૂષ જાણે તે વિધિને ઉલ્લંઘન કરી વર્તે તોપણ પ્રતીતી જન્મને પામી નહીં “સંસારથી મુક્ત થાય” એપ્રમાણના આત્માને જાણવામાં અધિકારીના ભેદને લીધે ઉપાયના વિકલ્પ કહું “ તે તું સાંભલ આત્માને કેટલાક પુરૂષો પોતાના દેહને વિશે બુદ્ધિયે કરી ધ્યાનદ્વારા, કેટલાક પ્રકૃતિ પુરૂષના વિલક્ષણપણાના વિચારરૂપ સાંખ્યદ્વારા કેટલાક અષ્ટાંગ યોગદ્વારા, અને કેટલાક કર્મદ્વારા જુએછે ” હવે અતિમંદ એવા અધિકારીને સંસારરૂપ સમુદ્ર તરવાનો ઉપાય કહું તે તું સાંભળ—પૂર્વે કહેલા સાંખ્ય યોગાદિ માર્ગે કરી ઉપદ્રવત્વાદિ લક્ષણવાન આત્માને સાક્ષાત કરવાને નહીં જાણતા એવા તથા ઉપદેશને અવણ કરવામાં તત્પર જે પુરૂષો આચાર્યાદિથી ઉપદેશ સંભલી ધ્યાન કરે છે, તે આસ્તે આસ્તે સંસારને તરેછે. હે ભરતકુળમાં એટ અર્જુન, જે કંઈ સ્થાવર તથા જંગમાત્મક પ્રાણિ ઉત્પન્ન થાયછે, તે સર્વ ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રગ્ના સંયોગથી થાયછે એમ તું જાણ. હવે સર્વ ભુતપ્રાણિને વિશે સમાનપણા યે કરીને રહેલા તથા તેના નાશ થવાથી નહીં નાશ થતા એવા પરમેશ્વરને

જે પુરૂષો જાણે છે, તેજ સારી રીતે જીવે છે. “ખીજો નહીં. કારણ તે પુરૂષ સર્વત્ર સમાનપણે કરી રહેલા આત્માને સમાન રૂપે જીવે છે તથા પોતાના આત્માને નાશ કરતો નથી; ને પરમ ગતિને પામે છે. “શંકા—શુભાશુભ કર્મ કરવાને લીધે આત્માનું વિષમપણું દેખાય છે, ત્યારે તેનામાં સમતા કેમ એમ તું કહીશ તો કહું છું” કે સર્વ પ્રકારે કરી દેહ તથા ઇન્દ્રિયાદિ રૂપે પરિણામ પામેલા પ્રકૃતિયેજ સર્વ કર્મ કર્યાં છે એમ તથા આત્મા અકર્તા છે એમ જ જીવે છે, તેજ સારી રીતે જીવે છે “શંકા—પ્રકૃતિનેજ કર્તૃત્વ અને આત્માને નહીં એમ કેમ એ રીતે તું કહીશ તો કહું છું” કે—જ્યારે પુરૂષ સ્થાવર તથા જંગમાત્મક પ્રાણિના જીવાપણને પ્રલયને વિશે એકજ ઇન્દ્ર શક્તિરૂપ પ્રકૃતિને વિશે રહેલું છે એમ સૃષ્ટિ સમયે તેનાથી જ તેમનો વિસ્તાર થાય છે એમ અને પ્રકૃતિજ સર્વરૂપ છે એમ જાણી તેમાં અભેદ જોય, ત્યારે ‘બ્રહ્મરૂપ થાય.’ હે કુન્તિપુત્ર, સંસારાવસ્થાને વિશે અવિનાશિ એવા પરમાત્મા શરીરને વિશે રહેલા હોય છે, તોપણ કંઈજ કર્તા નથી તથા કર્મ ફૂલે કરી લેપાતા નથી, કેમકે અનાદિ તથા નિર્ગુણ છે. માટે જેમ આકાશ સૂક્ષ્મ તથા અસંગ પણને લીધે પંકાદિને વિશે લેપાત્રું નથી, તેમ આત્મા ઉત્તમ તથા અધમ દેહને વિશે રહેલા છે પણ દેહ સંબંધી ગુણ દોષે કરી લેપાતો નથી. વળી હે ભારત, જેમ એક સૂર્ય સમગ્ર લોકને પ્રકાશ કરે છે, તેમ ક્ષેત્રી આત્મા સમગ્ર ક્ષેત્રરૂપ દેહને પ્રકાશ કરે છે. એ પ્રમાણે ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રસના ભેદને અને આકાશાદિ ભૂતોનાં ઉપાદાન કારણરૂપ ત્રિગુણાત્મિક અવિદ્યાનો સ્થાને કરી નાશ થાય છે એમ જ જાણે તે પરમપદને પામે.

॥ ક્ષેત્રક્ષેત્રજયોરેવ મંતરં જ્ઞાનચક્ષુષા ॥

॥ ભૂતપ્રકૃતિમોક્ષં ચ યે વિદુર્યાતિતે પરં ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भगवद्गीतापर्वणि श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगोनाम गुर्जरभाषायां सप्तत्रिंशोऽध्यायः ३७.—१३.

॥ શ્લોક ॥

શ્રીભગવાનુવાચ ॥ પરંભૂયઃપ્રવક્ષ્યામિ જ્ઞાનાનાંજ્ઞાનમુત્તમં ॥

॥ યજ્ઞાત્વામુનયઃસર્વે પરાંસિદ્ધિમિતોગતાઃ ॥

શ્રીભગવાન કહેછે—હે અર્જુન, તપ તથા કર્મોદિ વિષયના સાનોમાં જે ઉત્તમ સાન. તે હું તુંને ફરીથી કહું છું; જેને જાણીને મુનિયો આ સંસારથી મુક્તિ ઉદ્ધૃષ્ટ મોક્ષરૂપ સિદ્ધિને પામ્યાછે. એ સાનનો આશ્રય કરીને મારા સમાનપણાને પામિલા પુરૂષો, બ્રહ્માદિ ઉત્પન્ન થાયછે તોપણ ઉત્પન્ન થતા નથી અને પ્રલય વખતે દુઃખનો અનુભવ કરતા નથી. હે ભારત, દેશ તથા કાળથી નાશ રહિત, આ જગતરૂપ પોતાના કાર્યની વૃદ્ધિની હેતુ અને પરમેશ્વર એવા મારાં ગર્ભાધાન સ્થાનરૂપ પ્રકૃતિને વિશે, હું ગર્ભ મુકું છું જગતના વિસ્તારના હેતુ ચિદા બાસને તેને વિશે નાખું છું” તેથી બ્રહ્માદિ સર્વ પ્રાણીની ઉત્પત્તિ થાયછે. હે કુંતિપુત્ર, મનુષ્યાદિ યોનિને વિશે સ્થાવર તથા જંગમાત્મિક જે મૂર્તિ ઉત્પન્ન થાયછે, તેમની પ્રકૃતિ માતારૂપે અને તેમનો ગર્ભાધાનાદિ કરનાર હું પિતાછું. હવે હે ભારત, સત્, રજ તથા તમ એ ત્રણ ગુણ પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થયાછે; જે પ્રકૃતિ નાકાર્યરૂપ દેહને વિશે તાદાત્મ્યપણાયે કરી રહેલા વસ્તુતાયે કરી નિર્વિકાર ચિદંશને પોતાનાં કાર્યરૂપ સુખ, દુઃખ તથા મૃત્તાદિને વિશે જોડે છે. તે આવી રીતે કે—હે નિષ્વાપ તે જણ ગુણમાયણો સત્ત્વગુણ નિર્મલ પણાને લાધે પ્રકાશક તથા શાંતછે, મોટે પોતાનાં કાર્યરૂપ સુખ તથા માનના સંગે કરી જીવને બાંધેછે “હું સુખી તથા માની એમ માનનાર જે મન તેના અભિમાની ક્ષેત્રમને તેને વિશે જોડેછે” ને હે કુંતિ પુત્ર, તૃણા તથા સંગની જેનાથી ઉત્પત્તિ છે એવા રજો ગુણને રંજનરૂપ છે એમ તું જાણજે, દેહીને દૃષ્ટ તથા અદૃષ્ટ અર્થવાળાં કર્મને વિશે આસક્તિયે કરી સારી રીતે બંધન કરેછે. ને હે ભારત, સર્વ દેહીને બાંધે ઉત્પન્ન કરનાર તમાગુણ અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલા છે એમ તું જાણ; જે પ્રમાદ,

આલસ્ય તથા નિદ્રાએ કરી દેહીને બંધન કરેછે. વળી સત્વગુણ દેહીને સુખને વિશે, રજોગુણ કર્મને વિશે તથા તમોગુણ તેના જ્ઞાનને ઢાંકી લઇ પ્રમાદને વિશે જોડેછે. હે ભારત, જ્યારે રજોગુણ તથા તમોગુણને તિરસ્કાર કરી સત્વગુણ ઉત્પન્ન થાયછે ત્યારે પોતાના કાર્યરૂપ સુખ તથા જ્ઞાનાદિને વિશે દેહીને જોડેછે, સત્વગુણ તથા તમોગુણને તિરસ્કાર કરીને રજોગુણ ઉત્પન્ન થાયછે ત્યારે પોતાના કાર્યરૂપ તૃષ્ણા તથા કર્માદિને વિશે દેહીને જોડેછે અને સત્વગુણ તથા રજોગુણનો તિરસ્કાર કરીને તમોગુણ ઉત્પન્ન થાયછે ત્યારે પોતાના કાર્યરૂપ પ્રમાદ તથા આલસ્યાદિને વિશે દેહી જોડેછે. “હવે વૃદ્ધિ પામેલા સત્વાદિ ગુણનાં ચિન્હ કહું” તે વું સાંભળ જ્યારે આત્માના ભાગસ્થાનરૂપ દેહમાં રહેલાં ઐત્રાદિ સર્વ દ્વારને વિશે શબ્દાદિ સાનાત્મક પ્રકાશ ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે સત્વગુણ વૃદ્ધિ પામ્યોછે એમ જાણવું. હે ભરતકુળમાં એષ્ટ, જ્યારે લોભ, અગ્નિ હોત્રાદિ કર્મમાં પ્રવૃત્તિ, ગૃહાદિના આરંભ, અમુક કર્મ પછી અમુક કરીશ; એમ અંકલ્પ તથા વિકલ્પ કરવા અને દેખેલી અનેક ચીજોને ગ્રહણ કરવાની હચ્છા થાય, ત્યારે રજોગુણ વૃદ્ધિ પામ્યોછે એમ જાણવું. હે કુરુકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા અર્જુન, જ્યારે વિવેકનો નાશ ઉદ્ધમ રહિતપણું, ગાફલતા તથા મોહ થાય, ત્યારે તમોગુણ વૃદ્ધિ પામ્યોછે એમ જાણવું “હવે મરણ સમયે વૃદ્ધિ પામેલા સત્વાદિ ગુણનાં રૂપ કહું” તે વું સાંભળ—જો સત્વગુણ વૃદ્ધિ પામ્યો હોય ને જીવ મરણ પામે, તો હિરણ્ય ગર્ભાદિની ઉપાસના કરનારાઓને જો લોક પ્રાપ્ત થાયછે, તે દુઃખ રહિત નિર્ભય લોકને પામેછે. જો રજોગુણ વૃદ્ધિ પામ્યો હોય ને જીવ મરણ પામે, તો ઐત તથા રમાર્ત કર્મના અનુશાનવાળાં મનુષ્યોને વિશે ઉત્પન્ન થાય; ને જો તમોગુણ વૃદ્ધિ પામ્યો હોય ને મરણ પામે, તો પરવાદિની યોગીને વિશે ઉત્પન્ન થાય. સાત્વિક કર્મનું સત્વગુણ પ્રધાનવાળું તથા રજોગુણ પ્રકાશવાળું સુખરૂપ જળછે રાજસ કર્મનું રજોગુણ પ્રધાનવાળું દુઃખરૂપ જળછે અને તામસ કર્મનું તમોગુણ

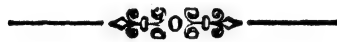
પ્રધાનવાણું અજ્ઞાનરૂપ કૃણછે એમ કપિલાદિ કહેછે. વળી જીવને સત્વ-
ગુણથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાયછે, રજોગુણથી સોમ ઉત્પન્ન થાયછે અને તમો-
ગુણથી પ્રમાદ, મોહ તથા અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાયછે. વળી સત્વગુણ પ્રધાન-
વાળા પુરૂષો ઉપરના લોકમાં જાયછે, રજોગુણ પ્રધાનવાળા પુરૂષો મનુષ્ય
લોકમાં ઉત્પન્ન થાયછે અને હલકા એવા તમોગુણનાં કાર્ય પ્રમાદ તથા
મોહાદિને વિશે રહેલા તામસી પુરૂષો નરકને વિશે ઉત્પન્ન થાયછે “એપ્ર-
માણે પ્રકૃતિ જન્યગુણના સંગે કરી થયેલા પ્રપંચ સહિત સંસાર કહો
હવે તેના વિવેકથી થતો મોક્ષ કહું” તે વું સાંભળ—જ્યારે વિવેકયુક્ત
થયેલા જીવ જુદાદિ આકારરૂપે પરિણામ પામેલા ગુણથી કર્તા જુદો છે
એમ જીવે “ગુણજ કર્મ કરેછે એમ જીવે” અને ગુણથી જુદા એવા
તેના સાક્ષી આત્માને જાણે, ત્યારે ‘અક્ષત’ને પામે. ત્યારપછી જીવ દેહા-
કારરૂપે પરિણામ પામનાર તે ત્રણને અતિ કૃમણ કરી અને તત્કૃત જન્મ,
મરણ તથા જરાવસ્થાનાં દુઃખથી મુકાઇને, ‘અક્ષાનંદ’ને પામે અર્જુન પુ-
છેછે—હે સમર્થ, ત્રણ ગુણને અતિ કૃમણ કરેલા દેહીનાં લક્ષણ તથા
આચાર કેહેવો હોયછે. ને કયા સાધનથી એ ત્રણગુણને અતિ કૃમણ કરે
તે તમે સુને કહો. શ્રીભગવાન કહેછે—હે પાંડવ, દેહીસત્વ, રજ તથા ત-
મોગુણનાં કાર્ય પ્રકાશ, પ્રવૃત્તિ તથા મોહ પોતાની મેલે પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે
દુઃખ જુદિથી તેનો દ્વેષ કરે નહીં અને સમાધિ અવસ્થામાં તેમનો નાશ
થયા કેડે પાછી સુખ જુદિથી તેમની ઇચ્છા કરે નહીં. વળી સાક્ષીપણાએ
કરી રહેલો દેહીગુણ કાર્ય સુખ તથા દુઃખાદિયે કરી પોતાના સ્વરૂપથી
અલાયમાન થાય નહીં અને ગુણજ પોતાના કાર્યમાં વર્તેછે તેની સાથે સુને
કંઈપણ સંબંધ નથી એમ વિવેકજ્ઞાને કરી વુઝિણ ભાવને પામી રહે પણ
લગાર અલાયમાન થાય નહીં. વળી સુખ તથા દુઃખ સમાનવાળો, સ્વ-
સ્વરૂપને વિશેજ રહેલો, દેહ, પત્યર તથા સુવર્ણને વિશે સમાન ભાવવાળો,
પ્રિય તથા અપ્રિય જેને સમાન હોયછે એવો, જુદિમાન, સમાન પોતાની
બીજમ—૧૯.

નિંદા તથા સ્તુતિવાળો, માન તથા અપમાનને વિશે સમાન, મિત્ર તથા શત્રુના પક્ષને વિશે સમાન અને સર્વ આરંભનો ત્યાગ કરનાર દેહી ગુણાતીત કહેવાય છે. ને જે દેહી એકાગ્ર એવા ભક્તિયોગે કરીને પરમેશ્વર નારાયણ એવા મુને સેવે, તે એ લણુને અતિક્રમણ કરી શ્રદ્ધાપણુને પામવા યોગ્ય થાય 'બ્રહ્મ, અવિનાશિ એવા ભાક્ષ, શાશ્વત એવા ધર્મ તથા અખંડિત સુખની પ્રતિમા હુંજ છે.

॥ બ્રહ્મણોહિપ્રતિષ્ઠાહ મમૃતસ્યાવ્યયસ્યચ ॥

॥ શાશ્વતસ્યચધર્મસ્ય સુલ્લસ્યૈકાંતિકસ્યચ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भगवद्गीतापर्वणि श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगोनाम गुर्जरभाषायां अष्टत्रिंशोऽध्यायः ३८-१४.

॥ શ્લોક. ॥

શ્રીભગવાનુવાચ ॥ ऊर्ध्वमूलमधःशाख मश्वत्थंप्राहुरव्ययं ॥

॥ छंदांसियस्यपर्णानि यस्तंवेदसवेदावित् ॥

શ્રીભગવાન કહેછે—પૂર્વાધ્યાયના અંતમાં મુને જે પુરૂષ એકાગ્ર ભક્તિયે કરી સેવે ઇત્યાદિ વાક્યે કરી પરમેશ્વરને એકાંત ભક્તિયે કરી ભજનારને તેની કૃપાથી પ્રાપ્ત થયેલા જ્ઞાને કરી શ્રદ્ધાભાવ થાયછે એમ કહ્યું; પણ અવૈરાગ્યવાનને એકાંત ભક્તિ તથા માન થાય નહીં, માટે વૈરાગ્ય પૂર્વક જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવાની ઇચ્છાથી પ્રથમ અઠી શ્લોકે કરી સંસારનાં સ્વરૂપને વૃક્ષનારૂપ કાલંકારે કરી વર્ણન કરતાં “શ્રીભગવાન કહેછે—પુરૂષોત્તમરૂપ મૂળવાળો કાર્યના ઉપાધિરૂપ હિરણ્ય ગર્ભાદિ શાખાવાળો તથા વેદરૂપ પાંદડાંવાળો આ સંસારરૂપ અશ્વત્થ નામનો વૃક્ષ છે, તેને મિથ્યારૂપે જે મનગુણ જાણે, તેજ વેદ જાણનાર.” તેણેજ જાણવાનું જાણ્યું સત્યાદિ

સુણે કરી વૃદ્ધિ પામીલી તથા વિષયરૂપ સૂક્ષ્મ પદ્મવવાલી તે વૃક્ષની શાખા
 ઝા, મનુષ્ય, પશુ, સ્થાવર તથા નરક પર્વત નીચે અને ગંધર્વ તથા ય
 ક્ષાદિ હિરણ્યગર્ભ પર્વત ઉપર વિસ્તાર પામીછે; ને તે વૃક્ષના નીચા ઝાંખા
 આ મનુષ્ય લોકમાં કર્મરૂપ અનુબંધવાળા તથા નિત્ય વ્યવહારવાળાં તે તે
 ભોજની વાસનારૂપ અવાંતર મૂળછે. આ સંસારમાં રહેલા પ્રાણિને એ
 સંસાર વૃક્ષનાં સ્વરૂપ, અંત, આદિ તથા સ્થિતિ જાણવામાં આવતાં નથી;
 માટે દૃઢ મુલવાળા તે સંસારરૂપ અશ્વત્થ વૃક્ષને દૃઢ એવા અસંગરૂપ શસ્ત્ર
 કરી છેદ કરીને, તેનાં મૂળ, ભૂત વસ્તુ વૈષ્ણવ પદને ખોલવું; જેને વિશે
 ગયેલા પાછા આ સંસારમાં આવતા નથી. માટે જેનાથી અનાદિએ
 વિસંસારની પ્રવૃત્તિ વિસ્તાર પામીછે, તેજ આદિ પુરૂષની હું શરણ આપ્યો
 છું એમ મનુષ્યે પોતાના મનમાં ભાવ રાખ્યો. “વળી તે પદને પામ-
 વાનાં ખીજાં સાધનછે તે કહું” તે ધ્રુવ સંભળ-માન તથા જોહ વગરના
 પુત્રાદિના સંગરૂપ દોષને જીતેલા, આત્મ જ્ઞાનને વિશે નિષ્ઠાવાળા, નિવૃત્ત
 પામીલી કામનાવાળા અને સુખ તથા દુઃખરૂપ શીતોષ્ણાદિ બંધથી મુક્ત
 થયેલા પુરૂષો, આવિદ્યા રહિત થઇને અવિનાશિ એવા તે વૈષ્ણવ પદને
 પામેછે. જે પદને પામીને યોગી પુરૂષો પાછા તેથી નિવૃત્તિ પામતા નથી,
 તે ઉત્કૃષ્ટ એવાં મારાં સ્વરૂપને સૂર્ય, ચંદ્ર તથા અગ્નિ ઋષુ પ્રકાશ કરી
 શકતા નથી. “શંકા—જેકે તમારા સ્વરૂપને પામેલા પુરૂષો પાછા સંસા-
 રમાં આવતા નથી, ત્યારે તો સુશુભિ તથા પ્રલયકાળને વિશે સર્વને તમારી
 પ્રાપ્તિ છેજ; ત્યારે પાછા સંસારી કોણ થાય એમ ધ્રુવ કહીશ તો કહું છું”
 કે—અવિદ્યાયે કરી જીવરૂપ થયેલા સનાતન એવા મારો અંશ, પ્રકૃતિને
 વિશે લીન થયેલી મન સહિત ઇન્દ્રિયોને જીવ લોકમાં ભોગને માટે આક-
 ર્ષણ કરેછે” અવિદ્યાયે વિટાપલા જીવનો ઇન્દ્રિયો સહિત પ્રકૃતિયુક્ત એવા
 મારે વિશે લયછે, પણ શુદ્ધ સ્વરૂપને વિશે લય નથી, તેથી તે ભોગ વારતે
 ઇન્દ્રિયોનું આકર્ષણ કરેછે; ને જ્ઞાનને શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાયછે, તેથી

તેને પાછી આવૃત્તિ થતી નથી” “શંકા—જીવ ઇન્દ્રિયોને આકર્ષણ કરી શકે છે એમનું કહીશ તો કહું છું” કે—દેહાદિના સ્વામી જીવ, જ્યારે જે શરીરનો ત્યાગ કરી જે બીજા શરીર પ્રત્યે જાય છે, ત્યારે જેમ વાણ ગંધના સ્થાનરૂપ પુષ્પમાંથી સૂક્ષ્મ ગંધને ગ્રહણ કરી જાય છે, તેમ તેમાંથી સૂક્ષ્મ ઇન્દ્રિયોને ગ્રહણ કરી તે પ્રત્યે જાય છે.” જીવે ઇન્દ્રિયોને ગ્રહણ કરી જે વાસ્તે બીજા શરીરને વિશે જાય છે, તે કહું” તે વૃં સાંભળ—આ જીવ ઓત્ર, ચક્ષુ, ત્વચા, જીભ, શ્રાણુ તથા મન એ છ ઇન્દ્રિયોનો આશ્રય કરીને, વિષયોને ભોગવે છે. “શંકા—કાર્ય તથા કારણના સંબંધાતથી જીવદાપણાએ કરી રહેલા આત્માને જીવને સર્વ કેમ જોતા નથી એમ વૃ કહીશ તો કહું છું” કે—એક દેહમાંથી બીજા દેહને વિશે જતાં, વેતલ દેહને વિશે રહેલા, ઇન્દ્રિયોના ભોગે કરી ભોગવનાર તથા ઇન્દ્રિયાદિ યુક્ત જીવને મૂઠ પુરેષો જોતા નથી; પણ સ્થાનરૂપ ચક્ષુવાળા વિવેકી પુરેષો જીવે છે. “તેમાંપણ કુર્સેય એવા તેને કેટલાક જીવે છે તથા કેટલાક નથી પણ જોતા ને કહું” તે વૃં સાંભળ—ત્યાનાદિ સાધને કરી યત્ન કરનાર કેટલાક યોગિયો, દેહને વિશે રહેલા એ આત્માને જીવે છે; ને કેટલાક શાસ્ત્રના અભ્યાસાદિ સાધને કરી યત્ન કરે છે, તોપણ શુદ્ધ ચિત્ત વગરના હોવાથી મંદ બુદ્ધિવાળા જોતા નથી. વળી સૂર્યમાં રહેલું જે તેજ આપ્તા જગતને પ્રકાશ કરે છે તથા ચંદ્રમાં અને અગ્નિમાં જે તેજ રહ્યું છે, તે સર્વ તેજ માંડજ છે એમ વૃં જાણુ હું પૃથ્વી વિશે પ્રવેશ કરીને મારા બળે કરી સર્વ જૂત પ્રાણિને ધારણ કરે છે તથા રસાત્મક ચંદ્રરૂપ થઇને સર્વ વ્રીહાદિ ઔષધિયોનું પોષણ કરે છે. વળી હું જઠરાગ્નિરૂપ થઈ, પ્રાણિયોના દેહમાં રહી અને પ્રાણ તથા અપાનયુક્ત થઈ બદ્ધ, ભોજન, લેહ્ય તથા ચોર્યરૂપ માર પ્રકારનાં અન્નને પચાવું છું. વળી હું સર્વ પ્રાણિના લેહ્યને વિશે અંતર્યામિરૂપે રહ્યા છું, મોટે પ્રાણિમાત્રને સ્મૃતિ તથા જ્ઞાન અને એ બેઠનું ટકી જવું એ મારાથીજ થાય છે; સર્વ વેદ કરી જાણવા

ભાગ્યક, જ્ઞાન આપનાર ગુરુ તથા વેદાર્થને જાણનાર પણ્ડિત. હવે આ
 લોકમાં ક્ષત્ર તથા અક્ષત્ર એ બે પુરુષ પ્રસિદ્ધ છે, તેમાં શ્રદ્ધાદિ સ્થાવરાંત
 સર્વ જૂતપ્રાણિનાં શરીર ક્ષત્ર પુરુષ અને દેહના નાશ કરીને અવિકારપણાને
 લીધે જેનો નાશ થતો નથી એવો કૂટસ્થ ચેતનરૂપ ભાકતા અક્ષત્ર પુરુષ
 છે એમ વિવેકી પુરુષો કહે છે. ને જે અવિનાશિ ધન્ય નણુ લોકમાં ર-
 હીને તેનું પાલન કરે છે તથા શ્રુતિયો જેને પરમાત્મા કહે છે, તે ક્ષત્ર તથા
 અક્ષત્ર એ બે પુરુષથી જુદા ઉત્તમ પુરુષ કહેવાય છે. જેથી હું નિત્ય
 યુક્તપણાને લીધે જડ વર્ગનું અતિક્રમણ કરી રહ્યા છું તથા નિયંતાપણાને
 લીધે ચેતન વર્ગથી પણ ઉત્તમ છું; માટે લોકમા તથા દેવમાં પુરુષોત્તમ નામે
 વિખ્યાત છું માટે હું ભારત, નિશ્ચય મતિવાળો જે પુરુષ એ પ્રમાણના પુ-
 રુષોત્તમ એવા મુને જાણે, તે સર્વ ભાવે કરી મારું જ ભજન કરે છે, તેથી
 સર્વ સ્થાય છે. હું નિષ્પાપ ભારત, જો તુને અતિ રહસ્ય એવું આશાસ્ત્ર
 આવી રીતે કહ્યું, જેને જાણવાથી પુરુષ સારી રીતે જાણી તથા કૃત
 કૃત્ય થાય.

॥ इतिगुह्यतमंशास्त्रमिदमुक्तंमयानघ ॥

॥ एतद्ब्रुध्वाबुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्रभारत ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भगवद्गीतापर्वणि श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
 गुरुषोत्तमयोगोनाम गुर्जरभाषायां ऊनचत्वारिंशोऽध्यायः ३९-१५.

—ॐ(०)ॐ—

॥ श्लोक. ॥

श्रीभगवानुवाच ॥ अभयंसत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ॥

॥ दानंदमश्चयज्ञश्च स्वाध्यायस्तपआर्जवं ॥

શ્રીભગવાન કહે છે—હું ભારત અર્જુન, અભય, ચિત્ત, શુદ્ધિ, આ-

ભગવાનના ઉપાધને વિશે નિષ્ઠા, પોતાને ભાજન કરવાના પદાર્થ અન્નાદિનો ધરતી રીતે વિભાગ, બાહ્યંદ્રિય નિગ્રહ, ઐત તથા સ્માર્તરૂપ યત્ન, વેદાધ્યયન, શારી રાદિતપ, સરલતા, અહિંસા, સત્ય, અક્રોધ, ઉદારતા, શાંતિ, પારકા દોષનો પ્રકાશ ન કરવો, દુઃખયુક્ત ભૂતપ્રાણિને વિશે દયા, વિષયના સાન્નિધ્યપણાથી પણ હૃદ્વિયોને ન વિકાર થવો, કામલપાણું લજ્જા પ્રયોજન વગરવાણી, હાથ તથા પગ આદિ હૃદ્વિયોને તેના વ્યાપારમાં નહીં પ્રવર્ત કરવાં, તેજ, ક્ષમા, ધૈર્ય, મૃત્તિકા તથા જલાદિથી બાહ્ય અને મન તથા બુદ્ધિના નિર્મળપણારૂપ આભ્યંતર શૌચ, અદ્રોહ અને આત્મંત માન રહિતપણું, એ અભયાદિ છવીશ પ્રકારની દૈવિ સંપત્તિ ભાવિ કલ્યાણવાળા પુરુષને પ્રાપ્ત થાયછે. ને હું પાર્થ, દંભ, ગર્વ, અભિમાન, ક્રોધ, કોરપણું તથા અવિવેક એ આસુરી સંપત્તિ ભાવિ અકલ્યાણવાળા પુરુષને પ્રાપ્ત થાયછે. હું પાંડવ, દૈવિ સંપત્તિ માક્ષ આપનાર તથા આસુરી સંપત્તિ બંધન કરનારછે એમ માન્યછે, પણ તું કંઈપણ શૌચ કર નહીં; કેમકે દૈવિ સંપત્તિવાળોછો. હું પાર્થ, આ લોકને વિશે દૈવ તથા આસુર એ બે પ્રકારનાં પ્રાણિની સૃષ્ટિછે, જેમાં દૈવી સૃષ્ટિ મેં તુને વિસ્તારથી કહી, ને હવે આસુરી સૃષ્ટિ વિસ્તારથી કહું તે તું મારાથી સાંભળ—આસુર સ્વભાવવાળા જનેાં ધર્મ વિશે પ્રવૃત્તિ તથા અધર્મ વિશે નિવૃત્તિને જાણતા નથી, તેથી તેમને વિશે પવિત્રતા, આચાર તથા સત્યતા હોતાં નથી. ને તેઓ વેદ તથા પુરાણાદિના પ્રમાણ વગરનું ધર્મ તથા અધર્મરૂપ વ્યવસ્થા હેતુ વગરનું જેના કર્તા તથા વ્યવસ્થા કરનાર ઇશ્વર નથી એવું “સ્વાભાવિક” સ્ત્રી તથા પુરુષના સંબંધથી ઉત્પન્ન થયેલું, ખીજા કારણ વગરનું અને કેવળ સ્ત્રી તથા પુરુષનો કામજ જેની ઉત્પત્તિનેા હેતુછે એવું આ જગતછે એમ કહેછે. વાસ્તે એપ્રમાણે લોકાયતિકની દૃષ્ટિનેા આશ્રય કરવાથી મલિન ચિત્તવાળા, દૃષ્ટિ ગોચરનેજ સત્ય માનનારા તથા ઉચ્ચ કર્મવાળા પુરુષો, વૈરીરૂપ થઇ જગતના ક્ષય માટે ઉત્પન્ન થાયછે. વળી દુઃખે

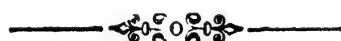
કરી પલુ પૂર્ણ ન થનાર એવા કામનો આશ્રય કરવાથી દંભ, માન તથા મદ્યુક્ત યદ્ધને અપવિત્ર વ્રતવાલા તેઓ, મોહથી વશિકર્ણાદિ દુષ્ટ આશ્ર હોના સ્વીકાર કરીને, જગતના ક્ષય વાસ્તે પ્રવર્તેછે. વળી મરણને વિશેષ જોના અંત આવેછે એવી ધણી ચિંતાનો આશ્રય કરેલા, કામનો વિભા-
ગ કરવો એજ પરમ પુરુષાર્થછે. ને એ વીના ખીજું કંઈજ નથી એવા નિશ્ચયવાળા, આશાસ્પ મૈકડો પાશે બંધાએલા અને કામ તથા ક્રોધને પરાપલુ તેઓ, કામના ભાગને માટે અન્યાયે કરી અર્થના સમૂહને ભલ-
વવા હંમેશાં. વળી મુને આજ અમુક વસ્તુ મળી, હું મનને પ્રિય એવી અમુક વસ્તુ મેળવીશ, મારે આ વસ્તુછે, આપન ફરીથી પ્રાપ્ત થશે, મેં
આ શત્રુનો નાશ કર્યો, ખીજા શત્રુઓનો નાશ કરીશ, સમર્થ, ભાગી, સિદ્ધ, બળવાન, સુખી, ધનાદિ સંપન્ન તથા કુલીનહું, માટે મારા શરણે ખીજો કોણુછે, યજ્ઞન કરીશ, વખાણું કરનારાઓને આપીશ તથા હર્ષ પામીશ એવીતે અમાને કરી મોહ પામેલા, અનેક પ્રકારના મનોરથને વિશે પ્રવર્ત થયેલા ચિત્તે કરી વિદ્વાંત થયેલા, જેમ મત્સ્ય સૂતરૂપ જાલે કરી બંધાય તેમ મોહરૂપ જાલે કરી બંધાયેલા અને અનેક પ્રકારના કામભા-
ગને વિશે આસક્ત થયેલા તેઓ, અપવિત્ર એવા નરકને વિશે પડેછે. વળી તેઓ અમે મોહાટા છીએ એમ પોતેજ પોતાને માનવાથી નજીતા ર-
હિત અને ધનને લીધે થયેલા માન તથા મદ્યુક્ત યદ્ધને, દંભે કરી અ-
વિધિપૂર્વક નામ માલ યમ કરી યજ્ઞન કરેછે. વળી અહંકાર, બલ, ગર્વ, કામ તથા ક્રોધનો આશ્રય કરેલા અને સન્માર્ગને વિશે વર્તનારના ગુણમાં દોષનો આરોપ કરનાર તેઓ, પોતાના તથા પારકા દેહને વિશે ચિંદશે કરી રહેલા મારો દ્વેષ કરતાં યજ્ઞન કરેછે. એમપ્રમાણે મારો દ્વેષ કરનાર તથા કૂર યુદ્ધિવાળા અધમ તે પુરુષોને, હું જન્ન તથા મૃત્યુરૂપ માર્ગવા-
લી અતિ કૂર એવી વ્યાધાદિ યોગીને વિશે સદૈવ નાંખુંહું. હું કૃતિપુત્ર જન્મોજન્મ આસુરી યોગીને પ્રાપ્ત થયેલા તે મૂઢ પુરુષો, મુને પામ્યા વ-

મરજ અધમગતિને પામેછે. “કેટલા આસુર દોષોમાંપણ સમગ્ર દોષના મૂળ ભૂત લણ દોષછે, તેમનો જરજ ત્યાગ કરવો એમ કહું” તે ઘું આંબળ—આત્માને નીચ યોનિની પ્રાપ્તિ કરનાર અને નરકના દારૂપ કામ ક્ષોધ તથા લોભછે; મોટે એ લણેનો જર ત્યાગ કરવો. હું કૃતિપુત્ર નરકનાં દારૂપ એ લણુથી મુક્ત થઇને પોતાના કલ્યાણરૂપ તપ તથા યોગાદિ કર્મનું આચરણ કરનાર પુરૂષ તે સાધને કરી માક્ષને પામેછે ને જે પુરૂષ બેદ વિહિત ધર્મનો ત્યાગ કરીને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તેછે, તે તત્વમાન શાંતિ તથા મુક્તિને પામતો નથી. વાસ્તે ઘુંને કાર્ય તથા અકાર્યની વ્યવસ્થાને વિશે શ્રુતિ, સ્મૃતિ તથા પુરાણાદિ પ્રમાણછે, મોટે ઘું શાસ્ત્ર વિધિને કહેલાં કર્મને જાણીને, તે કરવા યોગ્યછે.

॥ તસ્માચ્છાસ્ત્રંપ્રમાણંતે કાર્યાકાર્યવ્યવસ્થિતૌ ॥

॥ જ્ઞાત્વાશાસ્ત્રવિધાનોક્તં કર્મકર્તુમિહાર્હસિ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भगवद्गीतापर्वणि देवासुरसंपाद्विभाग
योगोनाम गुर्जरभाषायां चत्वारिंशोऽध्यायः ४०.-१६.

॥ શ્લોક. ॥

अर्जुन उवाच ॥ येशास्त्रविधिमुत्सृज्य यजंते श्रद्धयान्विताः ॥

॥ तेषानिष्टातुकाण्य सत्वमाहोरजस्तमः ॥

અર્જુન પુછેછે—હે શ્રીકૃષ્ણ, જે પુરૂષ શાસ્ત્રની વિધિને છોડી દઈ અશ્વપુક્ત થઇને યજન કરેછે, તેની તે રીતની દેવ પુનઃદિને વિશે પ્રવૃત્તિ સત્વગુણ મિથ, રજોગુણ મિથકેતમે ગુણમિથછે? શ્રીભગવાન કહેછે— હે અર્જુન, લોકાચાર માત્રે કરી પ્રવર્તનાર દેહધારી મનુષ્યોને પૂર્વ કર્મનાં અંસ્કારથી ઉત્પન્ન થયેલી તે અશ્વ સાત્વિકા, રજસી તથા તામસી એપ્રમાણે

જાણ પ્રકારની થાયછે; જે કહું તે તું સાંભળ—હું ભારત, વિવેકી તથા અવિવેકી સર્વ પુરૂષને અદ્વા સાત્વિકીજ થાયછે, પણ આ પુરૂષ જાણ પ્રકારની અદ્વાયે કરી વિકાર પામેછે; તેથી જ જ અદ્વાયુક્ત, તે તેજ “સાત્વિક અદ્વાવાળો સાત્વિક, રાજસ અદ્વાવાળો રાજસ તથા તામસ આદ્વા વાળો તામસ” સાત્વિક પુરૂષો સાત્વિક પ્રકૃતિવાળા દેવતાઓનું, રાજસ પુરૂષો રજોગુણ યુક્ત પ્રકૃતિવાળા યક્ષ તથા રાક્ષસોનું અને પીળા તામસ પુરૂષો તમોગુણ યુક્ત પ્રકૃતિવાળા પ્રેત તથા ભૂત ગણોનું યજ્ઞન કરેછે. જે દંભ, અહંકાર, કામ, પ્રીતિ તથા આ ગ્રંથયુક્ત પુરૂષો શરીરમાં રહેલા ઇન્દ્રિય સમૂહને ઉપવાસાદિયે કરી કુર્બલ કરતાં તથા તેમ ન કરવારૂપ મારી આસાનું ઉલ્લંઘન કરવાથી અંતર્યામિ એવા મુનેપણ કુર્બલ કરતાં વેદ તથા શાસ્ત્રમાં નહીં કહેલું ધોર તપ કરેછે, તેમને તું અતિ કૂર નિશ્ચયવાળા જાણ. હવે સર્વ પુરૂષને આહાર “અન્નાદિ” જાણ પ્રકારના પ્રિય થાયછે અને યસ, તપ તથા દાન પણ જાણ પ્રકારનાં થાયછે; તેમનો બિદ કહું તે તું સાંભળ—આયુષ, ઉત્સાહ, શક્તિ, આ શૌર્ય, સુખ તથા પ્રોતિને વધારનારા, રસવાન, સિન્ધ, દેહમાં રસરૂપ અંશે કરી ધણી કાળ રહેનાર અને જોવા માત્રમાં લૃદ્ધયને વિશે પ્રિય લાગે એવા બક્ષ્ય તથા ભોજ્યાદિ આહાર સાત્વિક પુરૂષોને પ્રિય હોયછે. અતિક્રુદ્ધ, ખારા, ખારા, ઉજા તીખા, રૂખા તથા દાહ કરનાર અને દુઃખ, શોક તથા શૌર પ્રાપ્ત કરનાર એવા આહાર રાજસ પુરૂષોને પ્રિય હોયછે. ચંદુ ચયેલું, રસ વગરનું, દુર્ગંધવાળું આગલે દિવસે રાધેલું, ઉચ્છિષ્ટ તથા યમમાં ઉપયોગ ન આવે અથવા નહીં બક્ષેલું કરવા લાયક અન્ન તામસ પુરૂષોને પ્રિય હોય છે. હવે કૃષ્ણી આકાંક્ષા વગરના પુરૂષો મારે યમનુંજ અનુષ્ઠાન કરવું છે, પણ ખીજી કૃષ્ણ સાધવું નથી એવી રીતે પોતાના મનને એકાગ્ર કરીને, વેદમાં અવશ્યપણાયે કરી કહેલા જ યમ વિધિયુક્ત કરેછે, તે યસ સાત્વિક કહેવાયછે. જે હું ભરતકૃષ્ણમાં ઝેણ, પુરૂષ રૂળના ઉદ્દેશે કરી પો-

તાની બડાઇ વાસ્તે જે યમ કરેછે, તે યમ રાજ્ય કહેવાયછે. ને શાસ્ત્ર વિધિ રહિત, અજ્ઞના દાન વગરનો મંત્ર રહિત અને શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે દક્ષિણ તથા અદા વગરનો જે યમ તે તામસ યમ કહેવાયછે. હવે દેવતા, બ્રાહ્મણ તથા માતા, પિતા તથા આચાર્યાદિનું પુજન, પવિત્રપણું, કુટિલતા રહિતપણું, બ્રહ્મચર્ય અને કોઇની હિંસા ન કરવી એ શરીરનું તપ કહેવાયછે. કોઇને ઉદ્વેગ ન કરે એવું, સત્ય પ્રિય તથા હિતરૂપ જે વાક્ય, તે અને વેદનો અભ્યાસ એ વાણીનું તપ કહેવાયછે. મનને વિશે રાગ તથા દ્વેષાદિ રહિતપણું પારકું હિત ઇચ્છવાપણું, વાણીને નિયમમાં રાખવાપણું અને વ્યવહારને વિશે માયા રહિતપણું એ મનનું તપ કહેવાયછે. હવે કુળની આકાંક્ષા વગરના એકાગ્ર ચિત્તવાળા પુરોષે પરમબ્રહ્મને કરી આચરણ કરેલું એ કાયિક, વાચિક તથા માનસિક ત્રણ પ્રકારનું તપ સાવિક કહેવાયછે. આ લોકમાં સત્કાર, માન તથા પૂજન થાય તે સાર દંભ કરી જે તપ થાય તે ક્ષણિક તથા અલાયમાન તપ રાજ્ય કહેવાયછે. ને અવિવેક કૃત દુરાગ્રહપણાથી શરીરને પીડિત કરીને અથવા શત્રુઆદિને નાશ કરવાની ઇચ્છાથી જે તપ થાય, તેને વિવેકીયોયે તામસ તપ કહ્યુંછે. હવે પાછો પ્રતિ ઉપકાર ન કરી શકે એવાને, તીર્થને વિશે, ગ્રહણાદિ કાળને વિશે અને વેદ તથા શાસ્ત્ર સંપન્ન પાત્રને આપવું જોઇએ એમ નિશ્ચય પૂર્વક જે દાન અપાય, તે સાત્વિક કહેવાયછે. આ મારો કોઇકાળે પણ બદલો વાળો આપશે એમ માની અથવા સ્વર્ગાદિ કુળનો ઉદ્દેશ કરી ચિત્તમાં કલેશ પૂર્વક જે દાન અપાય તે રાજ્ય કહેવાયછે. ને દેશ, કોળ તથા પાત્રરૂપ સંપત્તિ છતાં પણ અપવિત્ર દેશ તથા કાલને વિશે અપાત્રને સત્કાર રહિત તથા તિરસ્કાર પુજત જે દાન અપાય, તે તામસ કહેવાયછે. હવે શિષ્ટ પુરોષોયે બ્રહ્મનાં ઓં, તત્ અને સત્ એરીતે ત્રણ નામનો એક પાઠ કર્યોછે, જે ત્રણ નામના ઉચ્ચારણના સામર્થ્યે કરી બ્રહ્માયે બ્રાહ્મણ વેદ તથા યજ્ઞોને પ્રકાશ કર્યાછે. “ ઉત્પન્ન કર્યાછે ” માટે બ્રહ્મવાદિયોની વેદમાં રહેલી યમ, દાન તથા તપસ્પર્યારૂપ ક્રિયા, સદેવ ઓં-

કારનો ઉચ્ચાર કરીનેજ પ્રવર્તેછે. ને મુમુક્ષુ પુરૂષો યજ્ઞ, તપ, ક્રિયા તથા વિવિધ પ્રકારની દાનક્રિયા, તે બ્રહ્મરૂપછે એમ માની તેમના કૃપાળી આશા છોડી દઇને કરેછે. ને હે પાર્થ, અસ્તિત્વને વિશે, સમા ચીનપણાને વિશે, પ્રશસ્ત વિવાહાદિ કર્મ વિશે, યજ્ઞ, તપ તથા દાનને વિશે અને ઇશ્વર પ્રીત્યર્થ કર્મને વિશે સત્ “સારાંછે” એમ ઉચ્ચાર થાયછે. એપ્રમાણે બ્રહ્માનાં ભણેનામ એજ હોવાને લીધે, યજ્ઞાદિ કર્મ વિશે કંઈપણ ન્યૂનતા હોય તો, તેના ઉચ્ચારે કરી પૂર્ણ થાયછે. માટે સત્કર્મને વિશે તેમનો ઉચ્ચાર કરવો” હવે મનુષ્યોએ અદ્વાયુક્ત થઇ કર્મ કરવાં એમ બતાવતાં અમદ્વાયે કરેલાં કર્મ અસત્છે એમ કહું” તે વૃં સાંભળ—હે પાર્થ, અદ્વા વગર જે કંઈ હોય, દાન આપું તથા તપ કરું, તે સર્વ અસત્છે; જેમવૃં કૃષ્ણ આ લોકમાં તથા મૃત્યુ પામ્યા પછી પરલોકમાં પણ થવું નથી.

॥ અશ્રદ્ધયાહુતંદત્તં તૈપસ્તસંકૃતંચયત્ ॥

॥ અસદિત્યુચ્યતેપાર્થ નચતત્પ્રેક્ષનોદહ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भगवद्गीतापर्वणि सू० श्रद्धात्रयविभाग
योगोनाम गुर्जरभाषायां एकचत्वारिंशोऽध्यायः ४१.-१७.

॥ શ્લોક ॥

अर्जुनउवाच ॥ संन्यासस्यमहाबाहो तत्वामिच्छामिवेदितुं ॥

॥ त्यागस्पचवृષકેશ पृथक्केशिनिषूदन ॥

અર્જુન કહેછે—હે મહાબાહો, હે રૂષીકેશ. હે કેશિ દેવને નાથ કરનાર શ્રીકૃષ્ણ, સંન્યાસ તથા ત્યાગનાં તત્ત્વને વિષેકે કરી હું જાણવા ઇચ્છું. શ્રીભગવાન કહેછે—હે અર્જુન, કદિ પુરૂષો કામ્ય કર્મના ત્યાગને સંન્યાસ એમ જાણેછે. ને વિચક્ષણ પુરૂષો સર્વ કર્મના કૃપાળા ત્યાગને ત્યાગ એમ કહેછે. તેમાં કેટલાક બુદ્ધિમાન સાંખ્ય પુરૂષ હિંસાદિ બંધન કરનાર દોષ હોવાથી સર્વ કર્મ ત્યાગ કરવું એમ કહેછે, ને ખીજા મીમાંસક

પુરૂષો યત્, દાન તથા તપશ્ચ કર્મ ત્યાગ કરવું નહીં એમ કહેછે. પણ હે ભરતકુળમાં એજ, તે બે મતમાં જે મારો નિશ્ચયછે, તે કહું તે તું સાંભળ—હે પુરૂષમાં સિંહરૂપ, તત્ત્વવેત્તા પુરૂષોયે તામસાદિ ભેદ કરી ત્યાગ ત્રણ પ્રકારનો કહોછે પણ યત્, તથા તપશ્ચ કર્મનો ત્યાગ કરવો નહીં, તેમનું નો આચરણુ કરવું; કેમકે તેઓ વિવેકી પુરૂષોનાં ચિત્તને શુદ્ધ કરનારછે. “શંકા કેવી રીતે કર્માચરણુ કરવાથી ચિત્ત શુદ્ધ થાય એમ તું કહીશ તો કહુંછું” કે—હે પાર્થ, કર્તાપણાશ્ચ અભિમાન તથા કૂળન્તી આશાનો ત્યાગ કરીને, યમાદિ કર્મ ઇન્ધરના આસ્રધન માટે કરવાં એજ મારો નિશ્ચયાર્થિક હિતમ મતછે. અવશ્ય અનુષ્ઠાન કરવા યોગ્ય નિત્ય કર્મનો ત્યાગ કરવો યોગ્ય નથી, કેમકે તે ચિત્ત શુદ્ધિકારા મોક્ષનો હેતુછે; તથાપિ મોહથી તેનો ત્યાગ થાય, તે તામસ ત્યાગછે એમ બુદ્ધિમાનોયે કહેલછે. આ દુઃખરૂપછે એમ જાણીને શરીરને ક્લેશ થશે એવા બયથી જે નિત્ય કર્મનો ત્યાગ થાય, તે રાજસ ત્યાગ કહેવાય; પણ તેથી ત્યાગનાં ફળ માન નિષ્ઠાની પ્રાપ્તિ થાય નહીં. ને હે અર્જુન, શાસ્ત્રમાં અવશ્ય કર્તવ્યતાયે કરી કહેલું જે કર્મ જરૂર કરવા લાયકજાણે એવી બુદ્ધિથી, કર્તાપણાના અભિનિવેશ તથા કૂળન્તી આશાનો ત્યાગ કરીને કરાય, તે સ્મૃતિક ત્યાગ છે એમ બુદ્ધિમાન પુરૂષોયે માન્યોછે. “હવે તે સ્મૃતિક ત્યાગ વિશે નિષ્ઠાવાનનાં લક્ષણુ કહું” તે તું સાંભળ—સ્થિર બુદ્ધિમાન તથા ટક્કી ગયેલા સંશયવાન સ્મૃતિક ત્યાગી, દુઃખ આપનાર કર્મનો ત્યાગ કરતા નથી, તેમ સુખ આપનાર કર્મને વિશે આસક્ત થતા નથી. “શંકા—એ રીતના કર્મફળનો ત્યાગ કરતાં સર્વ કર્મનો ત્યાગ કરવો એ સાચું; કેમકે તેમ કરવાથી કર્મના વિદ્વેષના અભાવને કીધે માન નિષ્ઠાશ્ચ સુખ પ્રાપ્ત થાય એમ તું કહીશતો કહુંછું” કે—દેહાભિમાની પુરૂષે સર્વ કર્મનો ત્યાગ કરી શકાય તેમ નથી, માટે જે પુરૂષ કર્મફળનો ત્યાગ કરી કર્મ કરેછે, તેજ સુખ ત્યાગી કહેવાયછે. “એ રીતના કર્મ ફળના ત્યાગનું ફળ કહું” તે તું સાંભળ—સકાંમ કર્મ કરનાર પુરૂષોને મૃત્યુ પામ્યા પછી નારકિકલોક

દેવપણું તથા મનુષ્યપણું ઝિરીતે પાપ, પુણ્ય તથા હેતુમિત્ત કર્મનાં કૃપ પ્રાપ્ત થાયછે; પણ કર્મકૃણ ત્યાગિને ક્યારેપણુ તેમ થતું નથી. “શંકા-કર્મ કરનારને કર્મનું કૃણ કેમ થાય નહીં એમ તું કહીશતો, સંગ ત્યાગ કરેલા અહંકાર વગરનાં પુરૂષને કર્મ કરવાથી તેના કૃણો લેપ નથી એમ પ્રતિપાદન કરવા સારું કહું છું.” “કે—હે મહાબાહો, સર્વ કર્મની સિદ્ધિ માટે કર્મની પરિ સમાપ્તિ જેમાં રહીછે એવા વેદાંતના સિદ્ધાંતમાં જે આ પાંચ કારણ કહ્યાંછે, તે તું મારા કહેવાથી જાણ. “તે પાંચ કારણ કહું” તે તું સાંભળ—શરીર, અહંકાર અનેક પ્રકારની ઇન્દ્રિય, પ્રાણુ તથા અપાનાદિની વિવિધ પ્રકારની ચેષ્ટાઓ અને ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયના અધિષ્ટાતા સૂર્યાદિ દેવતાઓએ પાંચ કારણછે” હવે એ પાંચને કર્મશળના હેતુપણું કહું તે તું સાંભળ—મનુષ્ય શરીર, વાણી તથા મને કરી ધર્મરૂપ તથા અધર્મરૂપ કર્મ કરેછે, તે સર્વ કર્મનાં પૂર્વોક્ત પાંચે હેતુછે “શંકા—તેથી શું એમ તું કહીશતો કહું છું” કે—સર્વ કર્મનાં પાંચે હેતુ છતાં પણ જે પુરૂષ અકર્તા તથા નિરૂપાધિ આત્માને કર્તા માનેછે, તે શાસ્ત્ર તથા આચાર્યના ઉપદેશે કરી સંસ્કારવાળી બુદ્ધિ વગરનો હોવાથી દુર્મતિવાન સારી રીતે જાણતો નથી. “શંકા—ત્યારે સુમતિમાન કોણુ એમ તું કહીશતો કહું છું” કે—જેને હું કર્તા છું એમ અભિમાન નથી તથા જેની બુદ્ધિ આ સારું તથા આ નરસુ એમ માની કર્મને વિશે જોડાતી નથી, તે પુરૂષ આ સર્વ લોકને હજી, તોપણુ તે કર્તા નથી તથા તે કર્મનાં ફળે કરી બંધાતો પણ નથી. જ્ઞાન, જાણવા યોગ્ય વસ્તુ તથા તેનો જાણનાર એ ત્રણે એકઠા મળી કર્મની પ્રવૃત્તિ કરાવેછે એમ વેદમાં કહેલછે; ને ઇન્દ્રિય, ઇન્દ્રિય કૃત વિષય ગ્રહણરૂપ કર્મ અને કર્તા એ ત્રણે એકઠા મળવાથી ભાકતા કહેવાયછે. હવે સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં સત્વાદિ શુણુ ભેદ કરી જ્ઞાન, કર્મ તથા કર્તા એ પ્રત્યેક ત્રણેના ત્રણ ભેદ કહ્યાંછે, તે ચથાર્થ કહું તે સાંભળ—પરસ્પર શુદ્ધાં એવાં શ્રદ્ધાદિ સ્થાવરાંત પ્રાણિને વિશે આપિ રહેલું નિર્વિકાર એક આત્મત્વને જે જ્ઞાને કરી શુભે, તે જ્ઞાન અતિવિક્ષે, એમ તું જાણુ સર્વ

જૂતપ્રાણિને વિશે જીવાપણાયે કરી અમુક સુખી તથા અમુક દુઃખી એ રીતે જીવા જીવા ભાવનું જે જ્ઞાન, તે રાજસ જ્ઞાન છે એમ તું જાણુ ને એક દેહને વિશે અથવા એકજ પ્રતિમાદિને વિશે એટલેજ આત્મા છે એમ અભિનિવેશ યુક્ત, યુક્તિ સહિત અમાણુ વર્ગરતું તથા પરમાર્થના અવલંબ રહિત હોવાથી વૃથા જે જ્ઞાન, તેને બુદ્ધિમાનોયે તામસ જ્ઞાન કહ્યું છે નિત્યપણાયે કરી કહેણું અભિનિવેશ રહિત તથા કુળની આશા વગરના પુરૂષ દ્વેષ અથવા પ્રીતિ વાસ્તે નહીં કરેણું જે કર્મ, તે સાત્વિક કહેવાય છે કુળની આશાવાળો તથા અહંકારયુક્ત પુરૂષ ઘણા કલેશવાળું જે કર્મ કરે છે, તે રાજસ કહેવાય છે. પાછળથી થનાર શુભ તથા અશુભ, ધનનો ખરસ હિંસા અને પોતાના સામર્થ્યને નહીં જાણીને પુરૂષ કેવળ મોહથી જે કર્મનો આરંભ કરે છે, તે કર્મ તામસ કહેવાય છે. અભિનિવેશ તથા ગર્વના વચન બોલવાં તેણે રહિત, ધૈર્ય તથા ઉદ્યમવાન અને આરંભિત કર્મની સિદ્ધિ અથવા અસિદ્ધિ થવાથી હર્ષ તથા એદથી રહિત એવાં કર્મ કર્તા પુરૂષ સાત્વિક કહેવાય છે. પ્રીતિમાન, કર્મકુળને ઇચ્છનાર, પરધનને ઇચ્છનાર, મારક સ્વભાવવાળો, શાસ્ત્રમાં કહેલાં પવિત્રપણાથી રહિત બાળ તથા, અબાળ વખતે હર્ષ તથા શોકયુક્ત જે કર્મ કરનાર પુરૂષ, તે રાજસ કહેવાય છે. સાવધાન પણાયે કરી રહિત, વિવેક શૂન્ય, નમ્રતા રહિત, શક, બીજાઓનું અપમાન કરનાર, આલસુ, શોકશીલ તથા દીર્ઘ સૂત્રી જે કર્મ કરનાર પુરૂષ, તે તામસ કહેવાય છે. હવે હે ધનંત્ય, બુદ્ધિ તથા ધૃતિના ગુણને લીધે ત્રણ પ્રકારનો સમગ્ર ભેદ જીવાપણાયે કરી કહું તે તું સાંભળ-હે પાર્થ, ધર્મને વિશે પ્રવૃત્તિ, અધર્મને વિશે નિવૃત્તિ, જે દેશમાં તથા વખતમાં જે કરવા લાયક તથા ન કરવા લાયક, તે નિમિત્ત અર્થ તથા અનર્થ, કેવી રીતે બંધન થાય છે અને કેવી રીતે મોક્ષ થાય છે, તેને જે બુદ્ધિ જાણે, તે સાત્વિક બુદ્ધિ કહેવાય છે. હે પાર્થ, જે બુદ્ધિયે કરી ધર્મ, અધર્મ, કરવા લાયક તથા ન કરવા લાયક યથાર્થ જણાય નહીં, તે બુદ્ધિ રાજસી કહેવાય છે. હે પાર્થ, તમારુણે વીઠાયલી જે બુદ્ધિ ધર્મને

અંધર્મ તથા ધર્મ અર્થને વિપરીત માનેછે, તે બુદ્ધિ તામસી કહેવાયછે. હે પાર્થ, ચિત્તના એકાગ્રપણના હેતુએ કરી વિષયાંતરને નહીં ધારણ કરતી એવી જે ધૃતિએ કરી પુરુષ મન, પ્રાણ તથા ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાને નિયમમાં રાખે, તે ધૃતિસાત્વિક કહેવાયછે. હે પાર્થ અર્જુન, જે ધૃતિએ કરી પુરુષ ધર્મ, અર્થ તથા કામનો ત્યાગ ન કરે અને ધર્માદિના સંબંધ કરી કૃણની આકાંક્ષા રાખે, તે ધૃતિ રાજસી કહેવાયછે. હે પાર્થ, જે ધૃતિએ કરી કુષ્ટ બુદ્ધિવાળો પુરુષ નિદ્રા, ભય, શોક, વિષાદ તથા મદનો ત્યાગ કરે નહીં, ધૃતિ તામસી કહેવાયછે. હવે હે ભરતકૃણમાં એષ્ટ, ત્રણ પ્રકારનું સુખ કહું તે તું મારાથી સાંભળ, જેને વિશે અભ્યાસે કરી પ્રીતિ બંધાય તથા જેથી દુઃખનો અંતપણ થાયછે. જે આત્મબુદ્ધિના પ્રસાદથી થયેલું સુખ પ્રથમ વિષ સરખું અને છેવટ અમૃત સરખું લાગે, તે સુખ સાત્વિક કહેવાયછે. વિષય તથા ઇન્દ્રિયોના સંયોગથી જે સુખ તે પ્રથમ અમૃત સરખું અને પરિણામે વિષ સરખું થાય, તે સુખ રાજસ્ય કહેવાય છે. આરંભ વેળાએ તથા પરિણામે બુદ્ધિને મોહ કરનાર અને નિદ્રા આલસ્ય તથા પ્રમાદથી ઉત્પન્ન થતું જે સુખ, તે તામસ્ય કહેવાયછે. પૂર્વોક્ત ત્રણ ગુણે કરી રહિત પૃથ્વીને વિશે તથા સ્વર્ગમાં દેવતાઓ વિશે પણ ઠોષ પ્રાણિ નથી. હવે હે શત્રુને તપાવનાર, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય તથા શુદ્રનાં કર્મ સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થતા ગુણે કરી વિભાગે કરેલાં છે, તે હું તુંને કહું તે તું સાંભળ—શમ, દમ, તપ, શૌચ, ક્ષમા, સરળતા, શાસ્ત્ર સંબંધિ જ્ઞાન, અનુભવ તથા પરલોકએ એવો નિશ્ચય એ નવ બ્રાહ્મણનાં સ્વાભાવિક કર્મછે. પરાક્રમ, પ્રીતતા, ધૈર્ય, બુદ્ધને વિશે ઉત્સાહ તથા તેથી ભાગી ન જવું, ઉદારતા અને આડે રસ્તે ચાલનારને નિયમમાં રાખવાની શક્તિ એ ક્ષત્રિયનાં સ્વાભાવિક કર્મછે. એતી કરવી, ગાયનું પાલન કરવું તથા આપાર કરવો આ વૈશ્યનાં સ્વાભાવિક કર્મછે; ને બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય તથા વૈશ્યની સેવા કરવી એ શુદ્રનું સ્વભાવિક કર્મછે. હવે પોતપોતાના કર્મને વિશે પ્રીતિમાન પુરુષ જેવી રીતે તત્વજ્ઞાનની યોગ્યતાને પામેછે, તે કહું

તે ગ્રં સાંભળ—જે પરમેશ્વરથી સર્વ ભૂતપ્રાણિની પ્રવૃત્તિ થાયછે. તથા જોણે કરી આ જગત વ્યાપ્તછે, તે પરમેશ્વરને પોતાના સ્વભાવથી કરેલાં કર્મ અર્પણ કરવાથી મનુષ્ય મોક્ષને પામેછે. મારકા ધર્મગું સારી રીતે અનુ-
 ણન કરવાથી પોતાનો ધર્મ કંઈક અંગેહીન છે તોપણ એપરે છે; માટે પૂર્વોક્ત સ્વાભાવિક નિયમયુક્ત કર્મ કરનાર પુરૂષને પાપ લાગતું નથી. હે ક્રોંતેય, સ્વાભાવિક કર્મ સદોષ હોય તોપણ ત્યાગ કરવો નહીં; કારણ જેમ ધૂમાડાયે કરી અગ્નિ વિટાયલો હોયછે તેમ સર્વ કર્મ દોષે કરી વીટાયલાં જાહે. હવે સર્વત્ર આ સંડિતવાન બુદ્ધિ રહિત, અંતઃકરણ જીતેલો તથા ઇચ્છા રહિત પુરૂષ કર્મ જળના ત્યાગે કરી, ઉત્કૃષ્ટ એરી કર્મ ત્યાગ લક્ષણ વાળી પારિવ્રાજ્ય સિદ્ધિને પામેછે. હે કુંતિપુત્ર મ્હનની ઉત્કૃષ્ટ નિષ્કામ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત થયેલો પુરૂષ જેવી રીતે બ્રહ્મને પામી તેવી રીતે સંક્ષેપથી કહું તે ગ્રં સાંભળ—પૂર્વોક્ત સાત્વિક બુદ્ધિયે યુક્ત, ઋષિત્ર દેશમાં રહેનાર, ચોડું ભોજન કરનાર, એ ઉપાયે કરી નિયમમાં રાખેલાં વાણી, શરીર તથા મનવાળો, ધ્યાન યોગમાં પરાયણ, નિત્ય વૈરાગ્યનો આશ્રય કરેલો મમત્વ રહિત તથા શાંતિ પામેલો પુરૂષ સાત્વિકી મૂર્તિયે કરી દેહદ્રિયના સંઘાતને નિયમમાં રાખી, શબ્દાદિ વિષયોનો ત્યાગ કરી, રાગ તથા દ્વેષનો ત્યાગ કરી અને અહંકાર, બળ, ગર્વ, કામ, ક્રોધ તથા પરિચ્છેદને પણ છુટી દે-
 ધને બ્રહ્મપણાને પામવા યોગ્ય થાયછે. એપ્રમાણે બ્રહ્મપણાને પામેલો, પ્ર-
 સન્ન મનવાળો તથા સર્વ ભૂતપ્રાણિને વિશે સમાનપણાયે કરી વર્તનાર પુરૂષ નાશ થયેલાનો શેષ તથા ન પ્રાપ્ત થયેલાની ઇચ્છા ન કરે તેથી દ્વૈત દૃષ્ટિ રહિત ભાવનાને પામે. પુરૂષ એપ્રમાણેન્દ્રી ભાવનાયે કરી સર્વ વ્યાપિ સચ્ચિદાનંદ ધનમુને તત્વથી જાણે; એરીતે તત્વથી જાણ્યા પછી પરમા-
 નંદ રૂપ થાય. મારા આશ્રયવાળો અને પૂર્વે કહેલા કર્મે કરી નિત્ય તથા નૈમિત્તિક કર્મ કરનાર પુરૂષ મારા પ્રસાદથી અનાદિ સર્વોત્કૃષ્ટ પદને પામે. માટે બુદ્ધિયે કરી સર્વ કર્મ મુને અર્પણ કરીને હુંજ પ્રાપ્ય પુરૂષાર્થહું એવો ગ્રં થઈ અને વ્યવસાયાત્મિક બુદ્ધિયે કરી પો-

ગનો આશ્રમ કરી, કર્મ કરવા વખતે પણ સર્વ શ્રદ્ધાર્પણ છે એવા
 ન્યાયે કરી મારામાં ચિત્તવાળો થા. એપ્રમાણે મારામાં ચિત્તવાળો થવાથી
 તું મારા પ્રસાદથી દુસ્તર એવા સામારિક સર્વ દુઃખને તરીશ; ને જો અ-
 હંકારને લીધે આ મારાં કહેલાં વાક્યને ધ્યાનમાં લાવીશ નહીં, તો પુર-
 પાર્થથી ભ્રષ્ટ થઈશ. અહંકારને લીધે હું યુદ્ધ નહીં કરે એમ તું માનેછે,
 પણ એ તારો નિશ્ચય થયાછે; કારણ તારી પ્રકૃતિજ તુંને તે કરાવશે. વળી
 હે કૃતિપુત્ર, પૂર્વ સંસ્કારરૂપ સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થયેલા શોર્ષાદિ પોતાના
 કર્મે કરી બંધાયેલા તું માહથી યુદ્ધરૂપ કર્મ કરવા ઇચ્છતો નથી, તે પરવ-
 શપણાયે કરીપણ કરીશ. હે અર્જુન, જેમ સૂત્રધાર યંત્રમાં રહેલાં કાંઈમ
 પ્રાણિયોને ભ્રમણ કરાવે, તેમ અનર્થામિ પોતાની શક્તિયે કરી સર્વ ભૂત
 પ્રાણિને ભ્રમણ કરાવતાં તેમનાં ઋદ્યને વિશે રહેછે. માટે હે ભારત, તું
 સર્વાત્મ ભાવે કરી તે હંધરતી શરણું જા; કારણ તેના પ્રસાદથી પરમ શાં-
 તિને તથા અવિનાશી શાક્ષરૂપ સ્થાનને પામીશ. એ રીતે જ અતિ શુ-
 ખમાં પણ શુભ એવું માન તુંને કહ્યું; માટે સમગ્ર તેનો વિચાર કરી તારી
 ઇચ્છામાં આવે તેમ કર. સર્વ શુભમાં પણ અત્યંત શુભ એવું હું વચન
 કહું તે તું ધરીથી માંભજ; કારણ તું મુને પ્રિયછે, માટે સર્વ પ્રમાણુક્રાંત
 તારું હિત કહું છું કે—તું મારામાં મનવાળો, મારો ભક્ત તથા મારું ચ-
 જન કરનાર થા અને મુનેજ નમસ્કાર કર; એપ્રમાણે વરતવાથી મારો
 પ્રસાદે કરી પ્રાપ્ત થયેલા માને કરી મુનેજ પામીશ એમાં તારે કંઈપણ
 સંશય કરવો નહીં; કારણ મુને પ્રિયછે તેથી પ્રતિમા પૂર્વક માત્ર કહું છું.
 વળી તું સર્વ ધર્મનો ત્યાગ કરીને કેવળ મારી શરણ થા; કારણ હું તુંને
 સર્વ પાપથી મુકારીશ, માટે કંઈપણ શ્યામ કર નહીં તારે આ ગીતાતત્ત્વ
 સ્વધર્માનુષ્ઠાન હીનને શુર તથા હંધરને વિશે ભક્તિ રહિતને માંભજવા
 નહીં ઇચ્છનારને અને મારી નિંદા કરનારને ક્યારેપણ કહેવું નહીં જે પુરૂષ
 આગીતા તત્ત્વ પૂર્વોક્ત દોષ રહિત એવા મારો ભક્તને કહેશે તે મારે વિશે
 પરમભક્તિયે કરીને મુને પામશે એમાં સંશય નથી. મારો ભક્તને ગીતા

શાસ્ત્રનું વ્યાખ્યાન કરનાર પુરુષથી બીજો મનુષ્યોમાં કોઇપણ માર્ગ અ-
ત્યંત પ્રિય કરનાર નથી તેમ કાળાંતરે થશે પણ નહીં ને મુને તેના કરતાં
બીજો કોઇ પૃથ્વીમાં અત્યંત પ્રિય નથી તેમ થશે પણ નહીં. આપણા
બેઉનો આ ધર્મરૂપ સંવાદનો જે મનુષ્ય પાઠ કરશે, તેને જ્ઞાન યજ્ઞ કરીને
હું ઇષ્ટ થાઉં એમ મારી મતિ છે, અદ્વાવાન તથા અસૂયાદિ રહિત જે પુ-
રુષ આ આપણા બેઉના સંવાદને સાંભળે, તે સર્વ પાપથી મુકાઇ અશ્વ
એવાદિ પુણ્ય કર્મ કરનારના શુભ લોકને પામે. હે પાર્થ, એકાગ્ર ચિત્તવાળા
તે મેં કહેલું આગીતા તત્ત્વ સાંભલ્યું હે ધર્મજ્ઞ અજ્ઞાનથી થયેલા તારે સ-
માહ ટળી ગયો અર્જુને કહ્યું કે હે અચ્યુત, તમારા પ્રસાદથી મારે માહ ટલી
ગયો, ને આહું છું એમ સ્વરૂપના અનુસંધાનરૂપ રમૂતિ મુને પ્રાપ્ત થઇ છે;
માટે મંદે રહિત એવો હું પુરુષ કરવાને તૈયાર છું, ને તમારા કહેવા પ્રમાણે કરી-
શ. સંજ્ઞ કહે છે-હે ધૃતરાષ્ટ્ર, મહાત્મા સામુદેવ તથા અર્જુનના રંવાટાં ઉભાં
કરે એવા આશ્ચર્યરૂપ આ સંવાદને મેં સાંભલ્યો. યોગને પોતે કહેતા એવા
યોગેશ્વર સાક્ષાત કૃષ્ણના મુખથી આ પરમ યુદ્ધગીતા તત્ત્વ મેં વ્યાસજીનાં
પ્રસાદને લીધે સાંભલ્યું. હે રાજા, કેશવ તથા અર્જુનના આશ્ચર્યરૂપ અ-
પવિત્ર સંવાદને વારંવાર સંભારીને, હું ક્ષણે ક્ષણે રામાં ચિત્ત થાઉં છું.
વળી હે રાજા, હરિ તું તે અતિ આશ્ચર્યરૂપ વિશ્વરૂપનું વારંવાર રમરણ
કરીને, હું અતિ આશ્ચર્ય પામું છું તથા હર્ષ પામું છું. જે, પાંડવ પક્ષમાં
યોગીશ્વર શ્રીકૃષ્ણ તથા ગાંડીવ ધનુષ ધરનાર અર્જુન છે, ત્યાજ્ય રાજ્ય
બદ્ધમી, વિજ્ય તથા ઉત્તરોત્તર અભિવૃદ્ધિ નિક્ષપ પણાંથી રહે છે એમ મારે
નિશ્ચય છે “ માટે હજીપણ પુત્ર સહિત તમે શ્રીકૃષ્ણની શરણુ જઈ પાં-
ડવાને પ્રસન્ન કરી સર્વ સ્વતેમને નિવેદન કરી પુત્રોના પ્રાણનું રક્ષણ કરો.”

॥ યત્રયોગશ્વરેઃકૃણો યત્રપાર્થોધનુર્ધરઃ ॥

॥ તત્રશ્રીવિજયોભૂતિ ધ્રુવાનીતિર્મતિર્મમ ॥

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भगवद्गीतापर्वणि सू० ब्र० श्रीकृष्णार्जुन
संवादे संन्यासयोगोनाम गुर्जरभाषायां द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ४२-१८

॥ समाप्तभगवद्गीतापर्व ॥

નાણાંની પેંદુચ.

નીચે જણાવેલાં આ ચીપાંજ્યાના ધરાકોનાં ભવાન-
જના નાણાં મહવાંછે.

પાંચમાં-૬૪ શાખના.

મોતીરામ રૂપનાયકશ-એડા.....	૦	રૂડા =
ગીરજશંકર શામલજી મેતા-અમરેલી....	રૂડા =	રૂડા =
ત્રવાડી રામશંકર મમાશંકર-જુનાગઢ(સાતમાં શાલનાં) ...	રૂડા =	
માહાભાલિક શ્રીહૃઆતખાનજી લાખાજી-સણિદ...	૦	રૂડા =
ચહીવતરામ હકુમતરામ—શુગત.....	રૂડા =	રૂડા =
" " (સાતમાં શાલનાં).....	રૂડા =	
રણછોડદાસ પરેમજી—કોમલા.....	રૂડા =	રૂડા =
ભડેળ શ્રી પ્રતાપશંધજી—ગવરીડ.....	૦	રૂડા =
થંકરભાઈ જોઠાબાઈ—નવાનગર. (છઠાની બાકી.)	૦	રૂડા =
વલીઅહેદશા સાહાભદા બાહાદુરખાનજી—જુનાગઢ.	૦	રૂડા =
પરજુલાઈ કેશવભાઈ—આરામોડા...(સાતમાં શાલ.).....	રૂડા =	
ત્રવાડી મણિજી વલ્લુશીધર—કપડવંજ....	૦	રૂડા =
હોકાર ચશંગજી નાગજીરાજ—શંસ્થાન—ગાંધી.(ચોથાં શાલનાં.)	રૂડા =	
"	રૂડા =	રૂડા =
માધવભાઈ લલુભાઈ—ચાલણપુર.....	૦	રૂડા =
નરશીંહ પુરતકશાહના શેકરટેવી—જુનાગઢ ..	(સાતમાંનાં)...	રૂડા =
નરમિશંકર જ્વાયાશંકર—જુનાગઢ.....	૦	રૂડા =
વકીલ ખીરજલાલ ભયુભાઈ—વલસાડ.(છઠાની બાકી.)	૦	રૂડા =
શુકલ ગણપતરામ નરશીરામ—ચોલા—તાલુકે ચાલુડ.	૦	રૂડા =
દેવચંદ અતુરખીજી—કોચીન.....	૦	રૂડા =
વજુભાઈ ખીરીજલાલ—રાંદેર.....	૦	રૂડા =
વશનજી પરાગજી વકીલ—વલસાડ.....	૦	રૂડા =
" " (સાતમાં શાલનાં).....	રૂડા =	
ધનજી સુંદરજી—કર્ણચી.....	રૂડા =	૦
ખીમેજી કૈશવજી—કર્ણચી.....	૦	રૂડા =
મપાશંકર હામિશર—ભામનગર.....	૦	રૂડા =
મકીલ બજાવંશરામ દીનાનાથ—જ્યુસર....	૦	રૂડા =
મરમસી મિતજી—પોરબંદર.....	૦	રૂડા =

ભારતાર્થ પ્રકાશ.

૬૨ હિંદુ માસે પ્રગટ થતું ૫૨) પૃષ્ઠનું ચોપાન્યું.

એમાં શ્રીમાહાભારતનો યથાર્થ તરજુનો છાપવામાં આવેછે.

શ્રાવણ સંવત ૧૯૩૧ થી પેહેલો અંક બાહ્યર પડયોછે.

આ ચોપાન્યાની કિંમત વર્ષ ૧) ની અગાઉથી ૩૩)

પાછલથી આપેતો..... ૩૪)

છુટક નકલનો..... ૩૦૥

દેશવરંથી મંજાવનારા ગ્રહસ્થોએ, વર્ષ ૧) ના ટપાલ ખર્ચના છ આના વડુ ભાગલવા.

આ ચોપાન્યાના જે ગૃહસ્થોએ ગ્રાહક થયું હોય તેઓએ, શ્રી શુભ-કર્મમાં ધાભીતલાવ જીપર નંબર ૮૭૨ વાળાં ઘરમાં શુભર્થ વર્તમાન છાપાખાનામાં, પોતાના નામનિશાણ અને ટુકાણા સહિત લખી જણાવવું.

નાટપેડ કાગળ લીધામાં આવશે નહીં.

આ શ્રીમાહાભારતના ચોપાન્યાના પ્રથમથી જે ગ્રહસ્થો ત્રણ ધરડો થવા ઇચ્છતા હોય, તેમને આવણ સંવત ૧૯૩૧ થી આપાઠ સંવત ૧૯૭૩ સુધીના ૨૪) અંકમાં પુરૂ કરેલું પેહેલું આદિ પર્વનું આપ્યું બાંધેલું પુસ્તક આપવામાં આવશે, તેની કિંમત રૂ૩ બંધાઇ સાથે તથા પોસ્ટેજ રૂ૦ અને શબ્દા પર્વનો ૧૧, પોસ્ટેજ આના બે તથા વન પર્વના રૂ૫ આ પા અને પોસ્ટેજ રૂ૦ = અને વિરાટ તથા ઉદ્યોગ મહીને બે પર્વના શ્રામટા રૂ૫ આ ૪૧ પોસ્ટેજ રૂ૦ લેવામાં આવશે.

